

نفسير

الشعر

أخبار اليوم

قطاع الثقافة

ثم توضح الآيات سبب وعلة إكرام الله واستجابته لنبيه زكريا -
عليه السلام : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠)

هذه صفات ثلاث أملت زكريا وزوجته لهذا العطاء الإلهي ، وعليها
أن نقف أمام هذه التجربة لسيدنا زكريا ، فهي أيضاً ليست خاصة به
إنما بكل مؤمن يقدم من نفسه هذه الصفات .

لذلك ، أقول لمن يعاني من العقم وعدم الإنجاب وضاق بهم
أسباب الدنيا ، وطرق باب الأطباء أن يلجأ إلى الله بما لجأ به زكريا -
عليه السلام - وأمله ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الأنبياء] خذوها (روضة) ربانية ، ولن
تختلف عنكم الاستجابة بإذن الله .

لكن ، لماذا هذه الصفة بالذات : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ ..﴾ (٩٠) [الأنبياء] ؟

قالوا : لأنك تلاحظ أن أصحاب العقم وعدم الإنجاب غالباً ما
يكونون بخلاء ممسكين ، فليس عندهم ما يشجعهم على الإنفاق ،
فيستكثرون أن يخرجوا شيئاً لفقير ؛ لأنه ليس ولده .

فإذا ما سارع إلى الإنفاق وسارع في الخيرات بشتى أنواعها ،
فقد تحدى الطبيعة وسار ضدها في هذه المسألة ، وربما يميل هؤلاء
الذين ابتلاهم الله بالعقم إلى الحقد على الآخرين ، أو يحملون ضغينة
لمن ينجب ، فإذا طرحوا هذا الحقد ونظروا لأولاد الآخرين على أنهم
أولادهم ، فعتفوا عليهم وسارعوا في الخيرات ، ثم ترجعوا إلى الله
بالدعاء رَغَبًا وَرَهَبًا ، فإن الله تعالى وهو المكون الأعلى يخرق لهم
النواميس والقوانين ، ويرزقهم الولد من حيث لا يحتسبون .

ومعنى : ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (٩٠) [الأنبياء] يعني : راضين بقدرتنا

فيهم ، راضين بالعُقْم على أنه ابتلاء وقضاء ، ولا يُرفع القضاء عن العبد حتى يرضى به ، فلا ينبغي للمؤمن أن يتمرد على قدر الله ، ومن الخشوع التظامن لمقادير الخلق في الناس .

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (٩١)

ولك أن تسأل : لماذا يأتي ذكر السيدة مريم ضمن مواكب النبوة ؟ نقول : لأن النبوة اصطفاء الله لنبي من دون خلق الله ، وكونه يصطفى مريم من دون نساء العالمين لتلد بدون ذكورة ، فهذا نوع من الاصطفاء ، وهو اصطفاء خاص بمريم وحدها من بين نساء العالمين ؛ لأن اصطفاء الانبياء تكرر ، أما اصطفاء مريم لهذه المسألة فلم يتكرر في غيرها أبداً .

وقوله تعالى : ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ..﴾ (٩١) [الانبياء] يعني : عَفَّتْ وحفظت فَرْجَهَا ، فلم تَمَكَّنْ منها أحداً^(١) .

ومعنى : ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا^(٢) مِنْ رُوحِنَا ..﴾ (٩١) [الانبياء] يعني :

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥١٨/٦) : « قيل : إن المراد بالفرج فرج القميص ، أي : لم تعلق بثوبها ربية ، أي : أنها طاهرة الاثواب . وفروج القميص أربعة : الكُمَان والاعلى والأسفل . قال السهيلي : فلا يذهب وهمك إلى غير هذا ، فإنه من لطيف الكناية ، لأن القرآن أنزه معنى ، وأوزن لفظاً ، والطف إشارة ، وأحسن عبارة من أن يريد ما يذهب إليه الوهم » .

(٢) أي : في جيب درعها . قاله أبو يحيى زكريا الأنصاري في (فتح الرحمن) (نص ٢٧١) وقال قتادة : نفخ في جيبها . وقال مقاتل : نفخ في فرجها . ذكرهما السيوطي في الدر المنثور (٦٧١/٥) . والدرع : ثوب المرأة .

مسألة خاصة به ، خارجة على قانون الطبيعة ، فليس فى الأمر
ذكورة أو انتقاء ، إنما النفخة التى نفخها الله فى آدم ، فجاءت منها
كل هذه الأرواح ، هى التى نفخها فى مريم ، فجاءت منها روح
واحدة . فالروح هى نفسها التى قال الله فيها : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ رُوحِي ۖ ۞ ﴾ (٧٩) [الحجر]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٩١) [الأنبياء]
يعنى : شيئاً عجباً فى الكون ، والعجبية فيها أن تلد بدون ذكورة ،
والعجبية فيه أن يولد بلا أب ، فكلاهما آية لله ومعجزة .

ثم يقول الحق سبحانه بعد سرد لقطات من موكب الأنبياء :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ وَاحِدَةٌ وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (٩٢)

الأمّة : الجماعة يجمعها رباط واحد من أرض أو ملك أو
دين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ ۞ ﴾ (٧٢)
[الزخرف] يعنى : على دين .

فالمراد : هذه أمتكم أمّةٌ حال كونها أمّةً واحدة ، لا اختلاف فيها^(١)
والرسل جميعاً إنما جاءوا ليتمموا بناءً واحداً ، كما قال ﷺ : « إن مثلى
ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله ، إلا موضع
لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥١٩/٦) : « لما ذكر الأنبياء قال : هؤلاء كلهم مجتمعون
على التوحيد ، فالأمّة هنا بمعنى الدين الذى هو الإسلام . قاله ابن عباس ومجاهد
وغيرهما . »

وَضَعْتُ هَذِهِ اللَّبَنَةَ ؟ قَالَ : فَأَنَا اللَّبَنَةُ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ^(١) .

والمعنى أن به ﷺ تتم النبوة وتختتم .

وَتَطَّلَقُ الْأُمَّةُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ خِصَالَ الْخَيْرِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ خِصَالَ الْخَيْرِ فِي الْخَلْقِ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ هُوَ مَجْمَعُ مَوَاهِبَ وَفَضَائِلَ ، إِنَّمَا فِي كُلِّ مَنْ مِيزَةٌ وَفَضِيلَةٌ فِي جَانِبٍ مِنَ الْجَوَانِبِ ؛ لِيَتَكَمَّلَ النَّاسُ وَيَحْتَاجَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَيَحْدُثَ التَّرَابُطُ بَيْنَ عُنَاوِرِ الْمَجْتَمَعِ ، هَذَا التَّرَابُطُ يَتِمُّ إِمَّا بِحَاجَاتٍ تَطَوُّعِيَّةٍ ، أَوْ بِحَاجَاتٍ اضْطِرَارِيَّةٍ .

فَلَوْ تَعَلَّمَ النَّاسُ جَمِيعًا وَتَخَرَّجُوا فِي الْجَامِعَةِ فَمَنْ لِلْمِهْنِ وَالْحِرَفِ الْآخَرَى ؟ مَنْ سَيَكُنُ الشُّوَارِعَ ، وَيَقْضَى مِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ ؟ لَوْ تَعَطَّلَتْ مَجَارَى الصَّرْفِ الصَّحِي ، أَيْجْتَمِعَ هَؤُلَاءِ الدَّكَاتِرَةُ وَالْأَسَاتِذَةُ لِإِصْلَاحِهَا ، وَلَوْ أَصْلَحُوهَا مَرَّةً فَهَذَا تَطَوُّعٌ .

أَمَّا الْمَصَالِحُ الْعَامَّةُ فَلَا تَقُومُ عَلَى التَّطَوُّعِ إِنَّمَا تَقُومُ عَلَى الْحَاجَةِ وَالْإِضْطِرَارِ ، وَلَوْلَا هَذِهِ الْحَاجَةُ لَمَا خَرَجَ عَامِلُ الصَّرْفِ الصَّحِي فِي الصَّبَاحِ إِلَى هَذَا الْعَمَلِ الشَّاقِّ الْمَنْفَرِّ ، لَكِنْ كَيْفَ وَفِي رَقَبَتِهِ مَسْئُولِيَّةُ أُسْرَةٍ وَأَوْلَادٍ وَنَفَقَاتٍ ؟

وَسَبِقَ أَنْ قُلْنَا : يَنْبَغِي أَلَّا يَغْتَرَّ الْمَرْءُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ مَوَاهِبَ وَمُمِيزَاتٍ ، وَلَا يَتَعَالَى بِهَا عَلَى خَلْقِ اللَّهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا عِنْدَ الْآخَرِينَ مِنْ مَوَاهِبَ يَحْتَاجُ هُوَ إِلَيْهَا ، وَلَا يُؤْذِيهَا بِنَفْسِهِ .

إِذَنْ : الْحَاجَةُ هِيَ الرِّابِطَةُ فِي الْمَجْتَمَعِ ، وَلَوْ كَانَ التَّطَوُّعُ

(١) حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٢٥٢٥) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٢٢٨٦) كِتَابُ الْقَضَائِلِ (حَدِيثٌ ٢٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

والتفضل فإن نحقق شيئاً ، فلو قلنا للعامل : تفضل بكنس الشارع لوجد ألف عذر يعتذر به ، أما إن كان أولاده سيموتون جوعاً إن لم يعمل فلا شك أنه سيسرع ويبادر .

فالحقيقة أن كل فرد في المجتمع لا يخدم إلا نفسه ، فكما تنفع الآخرين تنتفع بهم ؛ لذلك إياك أن تحسد صاحب التفوق على تفوقه في أمر من الأمور ؛ لأن تفوقه في النهاية عائد عليك .

وكما نقول هذه المسائل في أمور الدنيا نقولها في أمور الآخرة ، حين نرى صاحب التدين ، وصاحب الخلق والالتزام لا نهزأ به ولا نسخر منه ، كما يحلو للبعض ؛ لأن صلاحه سيعود عليك ، وسوف تنتفع بتدينه واستقامته ولعلنا نُرزق بسبب هؤلاء .

وقد يكون في البيت الواحد قُتُرات وأذكِياء ومتعلمون وفيهم مُعَوِّق أو مجنون أو مجذوب ، فترى الجميع يحتقرونه ، ويهوئون من شأنه ، أو تراه منبوذاً بين هؤلاء مُبْعِداً ، لا يشرف بمعرفته أحد ، وربما يعيشون جميعاً في ظله ويُرزقون كرامة له .

وكثيراً ما نرى الناس يغضبون وينقمون على قضاء الله إن رزقهم بملود فيه عيب أو إعاقة ، ووالله لو رضيت به وتقبّلت قضاء الله فيه ، لكان هو الظل الظليل لك .

فهؤلاء خَلَقُوا هكذا لحكمة ، حتى لا نتمرد على صنعة الله في كونه ، وحتى يشعر أهل النعمة والسلامة والصحة بفضل الله عليهم ، ولنعلم أن الله تعالى لا يسلب شيئاً من عبده إلا وقد أعطاه عوضاً عنه .

ولك أن تلاحظ مثلاً أحوال الناس المجاذيب الذين تراهم في أي

مكان مُهملين يستقلهم الناس ، وينفرون من هيتهم الرئة ، ومع ذلك ترى أصحاب الجاه والسلطان إذا نزلت بهم ضائقة وأعييتهم الاسباب يلجئون لمثل هؤلاء المجاذيب يلتمسون منهم البركة والدعاء ، وهذا فى حد ذاته أسمى ما يمكن أن يتطلع إليه أهل الجاه وأهل السلطان والنفوذ ، أن تكون كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاعاً ، وأن يلجأ الناس إليهم كما لجئوا إلى هذا المجذوب المسكين .

فإذا ما أجرى الله الخير على يد هذا الشيخ المجذوب ترى السيد العظيم يتمحك فيه ، ويدعوه إلى طعامه ، ويدفع عنه أذى الناس ويحتضنه ، لأنه جرب وعلم أن لديه فيضاً من فيض الله وكرامة يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده ، ونحن جميعاً عباد الله ليس فينا مَنْ هو ابن لله ، أو بينه وبين الله قرابة .

وإن كان العقل هو أعز ما يعتز به الإنسان ، وهو زينته وحليته ، فلك أن تنظر إلى المجنون الذى فقد العقل ، وحرم هذه الآلة الغالية ، وترى الناس يشيرون إليه : هذا مجنون ، نعم هو مجنون ، لكن انظر إلى سلوكه : هل رأيتم مجنوناً يسرق ؟ هل رأيتم مجنوناً يزنى ؟ هل رأيتم مجنوناً انتحر ؟

إذن : مع كونه مجنوناً إلا أنه مدرك لنفسه تماماً ؛ لأن خالقه عز وجل وإن سلبه العقل إلا أنه أعطاه غريزة تحكمه كما تحكم الغريزة الحيوان ، وهل رأيتم حماراً ألقى بنفسه مثلاً أمام القطار ؟

إذن : علينا ألا نحقر هؤلاء ، وألاً نستقل بهم فقد عوضهم الله عما سلبه منهم . ومَنْ لا يسعى ليصل إلى ما وصلوا هم إليه ولا يستطيع ، ومَنْ مَنّا لا يتمنى أن يكون مثل هذا المجذوب الذى يتمسح الناس فيه ، ويطلبون منه البركة والدعاء ؟ وأى عظمة يطلبها الإنسان

فوق هذا ؟ ويكفى هذا أنه لا يُسألَ عَمَّا يفعل في الدنيا ، ولا يُسألَ كذلك في الآخرة .

نعود إلى قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً .. ﴾ (١٦٢) [الأنبياء] فمن معانى أمة : الرجل الذى جمع خصال الخير كلها ؛ لذلك وصف الله نبيه إبراهيم بأنه أمة ، فقال : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ^(١) .. ﴾ (١٦٠) [النحل]

يعنى : جمع من خصال الخير ما لا يوجد إلا فى أمة كاملة .

والأمة لا تكون واحدة ، إلا إذا صدر تكوينها المنهجى عن إله واحد ، فلو كان تكوينها من متعدد لذهب كُلُّ إله بما خلق ، ولعلَّ بعضهم على بعض ، ولفسد الحال . إذن : كما قال سبحانه : ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١) [المؤمنون]

فلا تكون الأمة واحدة إلا إذا استقبلت أوامرها من إله واحد وخضعت لمعبود واحد ، فإن نسييت هذا الإله الواحد تضاربت وتشتتت .

وكان الحق سبحانه يقول : أنتم ستجربون أمة واحدة ، تسودون بها الدنيا وتنطلق دعوتكم من أمة أمية لا تعرف ثقافة ، ولا تعرف علماً ، ولم تتمرس بحكم الأمم ؛ لأنها كانت أمة قبلية ، لكل قبيلة قانونها وسيادتها وقيادتها .

ثم ينزل لكم نظام يجمع الدنيا كلها بحضاراتها ، نظام يطوى تحت جناحه حضارة فارس وحضارة الروم ويَطْوَعُها ، ولو أنكم أمة

(١) سئل ابن مسعود : ما الأمة ؟ قال : الذى يُعَلِّمُ الناس الخير . وقال قتادة : إمام هدى يُقْتَدَى به ، وتَّبِعَ سنته . [الدر المنثور للسيوطى ١٧٦/٥] .

مثقفة لقالوا قفزة حضارية ، إنما هذه أمة أمية ، ونبيها أيضاً أمي
إذن : فلا بد أن يكون المنهج الذي جاء به ليسلب هذه الحضارات
عزها ومجدها منهجاً أعلى من كل هذه المناهج والحضارات .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٦) ﴾ [الأنبياء] أي : التزاموا
بمنهجي لتظلوا أمة واحدة ، واختار صفة الربوبية فلم يقل : إلهكم ؛
لأن الرب هو الذي خلق ورزق وربى ، أما الإله فهو الذي يطلب
التكاليف .

فالمعنى : ما دمت أنا ربكم الذي خلقكم من عدم ، وأمدكم من
عدم ، وأنا القيوم على مصالحكم ، أكلؤكم بالليل والنهار ، وأرزق
حتى العاصي والكافر بى ، فأنأ أولئى بالعبادة ، ولا يليق بكم أن
أصنع معكم هذا كله وتذهبون إلى إله غيرى ، هذا منطق العقل
السليم ، وكما يقولون (اللى يأكل لقمتى يسمع كلمتى) .

ومن العبادة أن تطيع الله فى أمره ونهيه ؛ لأن ثمرة هذه الطاعة
عائدة عليك بالنفع ، فله تعالى صفات الكمال الأزلئ قبل أن يخلق من
يطيعه ، فطاعتك لن تزيد شيئاً فى ملك الله ، ومعصيتك لن تنقص
منه شيئاً . إذن : فالأمر راجع إليك ، وربك يثيبك على فعل هو فى
الحقيقة لصالحك .

لكن ، هل سمع الناس هذا النداء وعملوا بمقتضاه ، فكانوا أمة
واحدة كهذه الأمة التى أدخلت الدنيا فى رحاب الإسلام فى نصف
قرن ؟ هذه الأمة التى ما زلنا نرى أثرها فى البلاد التى تمرت على
العروبة ، وعلى لغة القرآن ، ومع ذلك هم مسلمون على لغاتهم وعلى
حضارتهم ، إن الدين الذى يصنع هذا ، والأمة الواحدة التى تحملت
هذه المسئولية ما كان ينبغى أن نتخلى عنها .

والسؤال : هل بقيت الامة الواحدة ؟ تجيب الآيات :

﴿وَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ

إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٦)

أى : صاروا شيعاً وأحزاباً وجماعات وطوائف ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْباً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (١٥٩) [الانعام]
لماذا ، لست منهم فى شيء ؟ لأنهم يقضون على واحدة الامة ، ولا يقضون على واحدة الامة إلا إذا اختلفت ، ولا تختلف الامة إلا إذا تعددت مناهجها ، هنا ينشأ الخلاف ، أما إن صدروا جميعاً عن منهج واحد فلن يختلفوا .

وما داموا قد تقطعوا أمرهم بينهم ، فصاروا قطعاً مختلفة ، لكل قطعة منهج وقانون ، ولكل قطعة تكاليف ، ولكل قطعة راية ، وكان آلهتهم متعددة ، فهل سيتركون على هذا الحال ، أم سيعودون إلينا فى النهاية ؟

﴿كُلُّ إِلَهٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ (٩٦) [الانبياء] إذن : أنتم أمة واحدة فى الخلق من البداية ، وأمة واحدة فى المرجع وفى النهاية ، فلماذا تختلفون فى وسط الطريق ؟

إذن : الاختلاف ناشئ من اختلاف المنهج ، وكان ينبغى أن يكون واضح المنهج واحداً . وقد جاء النبى ﷺ خاتماً للرسالات ، وجاءت شريعته جامعة لمزايا الشرائع السابقة ، بل وتزيد عليها المزايا التى تتطلبها العصور التى تلى بعثته .

فكان المفروض أن تجتمع الامة المؤمنة على ذلك المنهج الجامع

المانع الشامل ، الذى لا يمكن أن يستدرك عليه ، وبذلك تتحقق وحدة الأمة ، وتصدر فى تكليفاتها عن إله واحد ، فلا يكون فيها مدخل للأهواء ولا للسلطات الزمنية أو الأغراض الدنيئة .

لذلك ، إذا تعددت الجماعات التى تقول بالإسلام وتفرقت نقول لهم : كونوا جماعة واحدة ، وإلا فالحق مع أى جماعة منكم ؟ لأن الله تعالى خاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا لُئِستَ مِنْهُمْ لِى شَيْءٍ ۖ ۝١٥٩ ﴾ [الأنعام]

ولا يتفرق الداعون لدعوة واحدة إلا باتباع الأهواء والأغراض ، أما الدين الحق فهو الذى يأتى على هوى السماء ، موافقاً لما ارتضاه الله تعالى لخلقِهِ .

لقد انفضَّ المؤمنون عن الجامع الذى يجمعهم بأمر الله ، فانفضت عنهم الوحدة ، وتدابروا حتى لم يعد يجمعهم إلا : قَوْلُ « لا إله إلا الله محمد رسول الله » أما مناهجهم وقوانينهم فقد أخذوها من هنا أو من هناك ، وسوف تعضهم هذه القوانين ، وسوف تخذلهم هذه الحضارات ، ويرون أثرها السيئ ، ثم يعودون فى النهاية إلى الإسلام فهو مرجعهم الوحيد ، كما نسمع الآن نداء لا حلَّ إلا الإسلام .

نعم ، الإسلام حلٌّ للمشاكل والازمات والخلافات والزعامات ، حلٌّ للتعددية التى أضعفت المسلمين وقوّضت أخوتهم التى قال الله فيها : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۖ ۝١٥٣ ﴾ [آل عمران]

وإله ، لو عدنا إلى حبل الله الواحد فتمسكنا به ، ولم تلعب بنا الأهواء لعدنا إلى الأمة الواحدة التى سادت الدنيا كلها .

إذن : ﴿إِنَّمَا رَاجِعُونَ (٩٣)﴾ [الأنبياء] أى : فى الآخرة للحساب ،
وإننا أقول يا رب .. لعل هذا الرجوع يكون فى الدنيا بأن تعضنا
قوانين البشر ، فنفزع إلى الله ونعود إليه من جديد ، فيعود لنا
مجدنا ، ويصدق فينا قول الرسول ﷺ : « بدأ الإسلام غريباً ،
وسيعود غريباً كما بدأ غريباً ، فطوبى للغرباء »^(١) .
ويُعزِّز هذا الفهم ويُقوِّى هذا الرجاء قول الله تعالى بعدها :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُزُوبٌ﴾ (٩٤)

الحق - سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح
ليعطينا الأمل لو رجعنا إلى الله ، والدنيا كلها تشهد أن أى مبدأ
باطل ، أو شعار زائف زائل يُزخرفون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار
ولو بعد حين ، ويتبين أصحابه أنه خطأ ويعدلون عنه .

ومثال ذلك الفكر الشيوعى الذى ساد روسيا منذ عام ١٩١٧
وانتهكت فى سبيله الحرمات ، وسفكت الدماء ، وهدمت البيوت ،
وأخذت الثروات ، وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول العالم
أصبحت الآن تتسول على دول العالم ، وهم أول من ضُجَّ من هذا
الفكر وعانى من هذه القوانين .

وقوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. (٩٤)﴾
[الأنبياء] ربط العمل الصالح بالإيمان ؛ لأنه منطلق المؤمن فى كلِّ
ما يأتى وفى كلِّ ما يدع ؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة .
أما مَنْ يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٥) كتاب الإيمان . وابن ماجه فى سننه (٣٩٨٦) من حديث
أبى هريرة رضى الله عنه .

والمروءة ، ولا يخلو هذا كله فى النهاية عن أهواء وأغراض ، فليأخذ نصيبه فى الدنيا ، ويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسُّمعة ، وليس له نصيب فى ثواب الآخرة ؛ لأنه فعَل الخير وليس فى بَالِه الله .

والحق سبحانه يعطينا مثالا لذلك فى قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قَوَافًا حِسَابَهُ ۖ﴾ (٣٩) [النور]

يعنى : فوجىء بوجود إله يحاسبه ويجازيه ، وهذه مسألة لم تَكُنْ على بَالِه ، فيقول له : عملتَ لِقَالٍ وقد قيل . وانتهت المسألة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ﴾ (٢٠) [الشورى] أى : نعطيهِ أجره فى عالم آخر لا نهاية له ﴿وَمَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢١) [الشورى] لأنه عَمِلَ للناس ، فليأخذ أجره منهم ، يُخْلَدُونَ ذكراه ، ويُقيمون له المعارض والتماثيل .. الخ .

وقوله تعالى : ﴿فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ﴾ (٩٤) [الأنبياء] يعنى : لا نبخسه حقّه ولا نجحد سَعْيَهُ أبداً ﴿وَأَنَا لَهُ كَاتِبُونَ﴾ (٩٤) [الأنبياء] نسجُلُ له أعماله ونحفظها ، والمفروض أن الإنسان هو الذى يُسجَلُ لنفسه ، فإن سجّل لك عملك ربُّك الذى يُثَبِّتُ عليه ، وسجّلهُ على نفسه ، فلا شك أنه تسجيل دقيق لا يبخسك متقال ذرة من عملك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ

لَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٥)

﴿حَرَامٌ .. (٩٥)﴾ [الأنبياء] يعنى : ممتنع ، لا يجب أن يكون ،
والقرية : رأى قرية أهلكتها ؛ لأنها كذبت الرسل ، ووقفت منهم موقف
اللَّدَد والعناد والمعارضة ، فاهلكها الله بذنوبها فى الدنيا ، أيعقل بعد
هذا أن نتركها فى الآخرة من غير أن نأخذها بذنوبها ؟
لا بُدَّ - إذن - أن ترجع إلينا فى الآخرة لنحاسبها الحساب الدائم
الخالد ، فلا نكتفى بحساب الدنيا المنتهى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿حَقَّ إِذَا فَتَحَتْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ
كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾^(١)

وردت قصة ياجوج وماجوج فى آخر سورة الكهف ، حينما سئل
النبي ﷺ عن الرجل الجوال الذى طاف الأرض ، فنزلت : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف]

وقد تكلم العلماء فى ذى القرنين ، منهم من قال : هو قورش
ومنهم من قال هو : الإسكندر الأكبر . والقرآن لا يعنيه الشخص وإلا
لذكره باسمه ، فالقرآن لا يُؤدِّخ له ، ولا يقيم له تمثالا ، إنما يريد
التركيز على الأوصاف التى تعنى الحق وتعنى الخلق .

فيكفى أن نعلم أنه إنسان مكَّنه الله فى الأرض . يعنى : أعطاه من
أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة ، وأعطاه من كُلِّ مَقْرُومَات

(١) الحذب : ما ارتفع من الأرض . أى أنهم يحضرون من كل جانب ، ولو كان مرتفعاً شافاً
لا يعوقهم شيء لأنهم فى غير المرتفع أسرع والسير فيه أيسر ، فهم يأتون من كل جهة
ولو شقت . [القاموس اللغوي ١/ ١٤٤] .

القوة : أعطاه المال والعلم والجيش ، فلم يكتف بذلك كله ، بل ﴿فَاتَّعَ سَبِيًّا (٨٥)﴾ [الكهف] يعنى : أخذ بالأسباب التى تؤدى إلى الخير .

وسبق أن تحدثنا عن تشخيص البطل فى قصص القرآن ؛ لأن القرآن لا يُؤرِّخ للشخصية ، ولا يُعطى لها خصوصية ، وإنما يريد لها عامة لتكون مثلاً يُحتذى ، ويتم بها الاعتبار ، وتُحدث الأثر المراد من القصة .

فما يعيننا فى قصة نبي القرنين أنه رجل مُكِّن فى الأرض ، وكان من صفاته كذا وكذا ، وما يعيننا من أهل الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم وضحوا فى سبيلها ، لا يهمنا الأشخاص ولا الزمان ولا المكان ولا العدد .

لذلك ؛ أبهم القرآن كل هذه المسائل ، فأى فتية ، فى أى زمان ، وفى أى مكان ، وبأى أسماء يمكن أن يقفوا هذا الموقف الإيمانى ، ولو شخصائهم وعيائهم لقَالَ الناس : إنها حادثة خاصة بهؤلاء ، أو أنهم نماذج لا تتكرر ؛ لذلك أبهمهم القرآن ليكونوا عبرة وأُسوة تسير فى الزمان كله .

كذلك ، لما أراد القرآن أن يضرب مثلاً للذين كفروا ذكر امرأة نوح وامرأة لوط ولم يُعيِّنهما ، وكذلك ضرب مثلاً للذين آمنوا بامرأة فرعون ولم يذكر مَنْ هى ^(١) ، فالغرض من ضرب هذه الأمثال ليس الأشخاص ، إنما لنعلم أن للمرأة حرية العقيدة واستقلالية الرأى ، فليست هى تابعة لأحد ، بدليل أن نوحاً ولوطاً لم يتمكَّن كل منهما من هداية امرأته .

(١) قال تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَفَا عَنْهُمَا فَلَمَّ يَغْفِي عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا .. (٨٥)﴾ [التحرير] .

وفرعون الكافر الذى ادعى الالهية ، لم يستطع أن يمنع زوجته من الإيمان ، وهى التى قالت : ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١١) [التحریم]

إذن : ما يعنينا فى قصة « ذى القرنين » أن الله مَكِّنْ له فى الأرض وأعطاها كُلَّ أسباب القوة والسيطرة ؛ لذلك ائتمنه أن يكون ميزانًا للخير والحق ، وفَوْضَهُ أن يقضى فى الخلق بما يراه من الحق والعدل .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَسْأَلُ الْقَرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ مُعَذِّبٌ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ (٨٦) [الكهف]

لأننا مكَّنَّاه وفَوْضَناهُ ، فاستعمل التمكين فى موضعه ، وأخذ الامانة بحَقِّها ، فقال : ﴿ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴾ (٨٧) [الكهف] أى : نُعَذِّبُهُ على قَدَرِ مقدرتنا ، ثم يُرَدُّ إلى ربه فَيُعَذِّبُهُ على قَدَرِ قدرته تعالى .

﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ (٨٨) [الكهف]

وهكذا يكون دستور الحياة من الحاكم الممكن فى الخلق ، دستور الثواب والعقاب الذى تستقيم به أمور البلاد والعباد ، فحين يرى تقصيرا لا بُدَّ أَنْ يأخذ على يد صاحبه مهما تَكُنْ منزلته ، لا يخافه ولا ينافقه ولا يخشى فى الله لومة لائم ، وإن رأى المحسن المجتهد يُثَبِّهه ويكافئه .

وهذا القانون نراه فى مجتمعنا يكاد يكون مُعْطَلًا بين العالمين ، فأختلط الحابل بالنابل ، وتدهورت الأمور ، ودخلت بيننا مقاييس

أُخْرَى لِلشَّوَابِ وَلِلْعَقَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ، فَاثْقَلَتْ
الْمَوَازِينُ ، حَيْثُ تَبْجَحُ الْكَسَالَى ، وَأُحْصِطَ الْمَجْدُونُ الْمُحْصَنُونَ .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطَّلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ
دُونِهَا سِتْرًا ۚ ﴾ (٩٦) [الكهف]

هَذَا كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ ، وَيَبْدُو أَنَّهُ وَصَلَ فِي تَجَوَّالِهِ الْعَامَ إِلَى
بِلَادِ تَظَلُّ الشَّمْسِ بِهَا مَشْرِقَةً ثَلَاثَةً أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ لَا تَغْرِبُ ؛ لِذَلِكَ لَمْ
يَجِدْ لَهُمْ مِنْ دُونِ الشَّمْسِ سِتْرًا يَسْتُرُهَا أَىْ ظِلْمَةً ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ
السُّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۚ ﴾ (٩٦) [الكهف]

وَمَعَ ذَلِكَ احْتِمَالُ أَنْ يَفْهَمَ مِنْهُمْ ، وَيَخَاطَبُهُمْ ؛ لِحَرْصِهِ عَلَىٰ نَفْعِهِمْ
وَمَا يَصْلَحُهُمْ ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْحَاكِمِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُمَكِّنُ فِي الْأَرْضِ ،
وَتُعْطَىٰ لَهُ أَسْبَابُ الْقِيَادَةِ ، وَيُفَوَّضُ فِي خَلْقِ اللَّهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَرِيصًا
عَلَىٰ نَفْعِهِمْ لَوَجَدَ الْعُذْرَ فِي كَوْنِهِ لَا يَفْهَمُ مِنْهُمْ وَلَا يَفْهَمُونَ مِنْهُ .

فَلَمَّا تَوَصَّلُوا إِلَىٰ لُغَةٍ مَشْتَرَكَةٍ ، رُبَّمَا هِيَ لُغَةُ الْإِشَارَةِ الَّتِي نَتَفَاهَمُ
بِهَا مَعَ الْآخَرِ مَثَلًا : ﴿ قَالُوا يَسْأَلُ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ۚ ﴾ (٩٦) عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۚ ﴿ (٩٦) [الكهف]

ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِقِطْعِ الْحَدِيدِ ، فَأَشْعَلَ فِيهِ النَّارَ حَتَّىٰ احْمَرَّتْ
فَقَالَ ﴿ أَتُونِي أَفَرِّغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۚ ﴾ (٩٦) [الكهف] وَهَكَذَا صَنَعَ لَهُمُ السَّدَّ الَّذِي
يَحْمِيهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، فَلَمْ يَقْصُرْ نَفْعُهُ لَهُمْ عَلَىٰ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ
ذَاتِهَا ، إِنَّمَا نَفْعُهُمْ نَفْعًا يُعْطِيهِمُ الْخَيْرَ وَالْقُوَّةَ فِي الْأَلْأَمْرِ يَتَرَضُّوا لِمِثْلِهَا

(١) الْخَرْجُ وَالْخَرْجُاجُ : مَا يَخْرُجُ صَاحِبُ الْمَالِ لِلْعَامِلِ عَنْهُ مِنَ الْأَجْرِ جَزَاءَ عَمَلِهِ . أَوْ
مَا يُخْرَجُهُ مِنَ الزَّكَاةِ لِلْإِمَامِ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ١/ ١٩٠] .

بعد ذلك ، عملاً بالحكمة التي تقول : لا تعطنى سمكة ، ولكن علمنى كيف أصطاد .

ذلك لأنه أشركهم فى العمل ؛ ليشعروا بأهميته ويتمسكوا بالمحافظة عليه وصيانتته ، وإذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف لا ينتظرون مَنْ يصنع لهم .

هذا هو النموذج الذى تُقدِّمه قصة « ذى القرنين » وهو نموذج صالح لكل الزمان ولكل المكان ولكل حاكم مكَّنه الله فى الأرض ، وألقى بين يديه أزمّة الأمور ، وفى حديث أفضل العمل يقول ﷺ : « تعين صانعاً ، أو تصنع لآخرق »^(١) .

وقد تضاربت الأقوال حول : مَنْ هم يأجوج ومأجوج ، فمنّ قائل : هم التتار . وآخر قال : المغول . وآخر قال : هم الحثيت ، أو السريال ، أو قبائل الهُون .

ولو كان فى تحديدهم فائدة لعينهم القرآن ، إنما المهم من قصتهم أنهم قومٌ مفسدون فى الأرض لا يتركون الصالح على صلاحه ، فإذا ما تصدّى لهم الممكن فى الأرض فعليه أن يحول بينهم وبين هذا الإفساد فى غيرهم ، علينا نحن ألا نُفسد الصالح كهؤلاء ، إنما نترك الصالح على صلاحه ، بل ونزيده صلاحاً .

وفى بناء ذى القرنين للسد دروس يجب أن يعيها أولو الأمر الذين يتولون مصالح الخلق ، من هذه الدروس أنه لم يقف عند طلبهم

(١) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله والجهاد فى سبيله . قال قلت : أى الرقاب أفضل ؟ قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً . قال قلت : فإن لم أفعل ؟ قال : « تعين صانعاً أو تصنع لآخرق » أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٤) كتاب الإيمان ، والبخارى فى صحيحه (٢٥١٨) بلفظ : « تعين ضائعاً » .

فى بناء سدٍّ يمنع عنهم أذى عدوهم ، إنما اجتهد وترقى بالمسألة إلى ما هو أفضل لهم ، فالسدُّ الأصمُّ المتماسك كقطعة واحدة يسهل هدمه أو النفاذ منه ؛ لذلك قال : ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ (٩٥) [الكهف]

لقد طلبوا سداً وهو يقول : رَدْمًا ، لقد رقى لهم الفكرة ، وأراد أن يصنع لهم سداً على هيئة خاصة تمتص الصدمات ، ولا تؤثر فى بنائه ؛ لأنه جعل بين الجانبين رَدْمًا كأنه سوسنة تُعطي السدَّ نوعاً من المرونة . وهكذا يجب أن يكون المؤمن عند تحمُّل مسئولية الخلق .

ولما عرضوا عليه المال نظير عمله أبى ، وقال : ﴿ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٩٥) [الكهف] أى : عندى المال الكثير من عطاء الله لكن أعينونى بما لديكم من قوة . إذن : زكاة القوة أن تمنع الفساد من الغير .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الأنبياء] فلها علاقة بقوله تعالى : ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (٩٧) [الأنبياء] فتقطع أهل الخير وتفرقهم يُجرى عليهم أصحاب الفساد ، وأقل ما يقولونه فى حقهم أنهم لو كانوا على خير لنفعوا أنفسهم ، فدعوكم من كلامهم ، وهكذا يفتُّ أهل الباطل فى عَضُدِ أهل الحق ، ويصرفون الناس عنهم .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ .. ﴾ (٩٦) [الأنبياء] يعنى : جاءت عناصر الفساد والفتنة فى الكون ، وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكن ولا تجد الفرصة والسلطة الزمنية إلا إذا غفل أهل الحق وتفرقوا فلم يردوهم ، ويأخذوا على أيديهم .

ويأجوج ومأجوج هم أهل الفساد فى كل زمان ومكان ،
فجئنا بخان الذى هدم أول ولاية إسلامية فى خوارزم ، وكان عليها
الملك قطب أرسلان ، ثم جاء من ذريته الثالثة هولاكو الذى دخل
بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وخربها وقتل أهلها حتى سالت
الدماء ، وألقى بالكتب الإسلامية فى النهر حتى كانت قنطرة يعبرون
عليها . هؤلاء الذين تُسميهم التتار .

إذن : فالقرآن قصَّ علينا من التاريخ القديم قصة يأجوج ومأجوج
أيام ذى القرنين ، ثم رأيناهم فى حياتنا الإسلامية ، وشاء الله أن
يستفيد المسلمون من هجمات هؤلاء البرابرة ، وأن تتجمع ولاياتهم
ويصدوا هجمات التتار على أرض مصر بقيادة قطز والظاهر بيبرس ،
وهما مثالان للممكَّنين فى الأرض ، مع أنهما من المماليك .

هذه الهجمات التتارية للمفسدين فى الأرض كانت هجمات همجية
وحشية ، وقد تجمع أحفاد هؤلاء من يأجوج ومأجوج العصر الحديث
فى هجمات مدنية تغزونا بحضارتها ، إنهم الصليبيون الذين انهزموا
أمام وحدة المسلمين بقيادة صلاح الدين .

وهكذا على مرَّ التاريخ ننتصر إذا كنا أمة واحدة ، ونهزَم إذا
تفرَّقنا وتقطَّعنا أمتاً وأحزاباً ، وهذه حقائق تُثبت صدق القرآن فيما
وجَّهنا إليه من الوحدة وعدم التفرق .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (٩٦) [الأنبياء]

الحدب : المكان المرتفع ، نقول : فلان أحذب الظهر يعنى : فى
ظهره منطقة مرتفعة ، وكذلك هؤلاء المفسدون أتوا من أماكن مرتفعة
فى هضبة شمال الصين . ومعنى ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ (٩٦) [الأنبياء] يعنى :
يسرعون ، ومنه نقول : انسل القماش ؛ لأن القماش مكوَّن من سُدى

ولُحْمَة ، يعنى خيوط طويلة وخيوط عرضية ، تتداخل فتكوّن القماش ، فنسل القماش أن تنزع خيوط العرض وتفقّ تداخلها مع خيوط الطول ، ولا ينزع خيوط الطول لأنها دائماً مُحْكَمَة بِثْنَى السُدَى على اللحمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ
الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَكَ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ
كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (١٧)

فكونُ أهل الفساد يأتون مُسْرِعِينَ من كل حَدَبٍ وصَوْبٍ إلا أن فسادهم لن يطول ، فقد اقتربت القيامة ، قال تعالى : ﴿اقْرَبَتْ السَّاعَةُ
وَأَنشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (١) [القدر] وقال : ﴿آتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ..﴾ (١) ﴿

[النحل]

وهذا تنبيه للغافل ، وتحذير للباغى من أهل الفساد ، وتطمين ورجاء للمظلومين المستضعفين المعتدى عليهم : اطمئنوا فقد قرب وقت الجزاء .

﴿اقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ (١٧) [الأنبياء] والوعد الحق أى : الصادق الذى يملك صاحبه أن يُنفّذه ، فقد تعدّ وعداً ولا تملك تنفيذه فهو وعدٌ ، لكنه وعدٌ باطل ، فالوعد يختلف حسب مروءة الواعد وإمكانياته وقدرته على إنفاذ ما وعد به .

(١) شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف ، من الخوف والغزع والحيرة ، وهو كناية عن شدة الهول والغزع يوم القيامة . [القاموس التوحيدي ١/ ٣٤٣] .

لكن مهما كانت عندك من إمكانيات ، ومهما ملكت من أسباب التنفيذ ، اتضمن أن تُمكنك الظروف والأحوال من التنفيذ ؟ ولا يملك هذا كله إلا الله عز وجل ، فإذا وعد حقق ما وعد به ، فالوعد الحق - إذن - هو وعد الله .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ .. (٩٧)﴾ [الأنبياء] فتنبه ولا تَقَسُ الدنيا بعمرها الاساسي ، إنما قَسُ الدنيا بعمرِكَ فيها ، فهذه هي الدنيا بالنسبة لك ، ولا نَحُلْ لك بدنياً غيرك ، فإذا كنت لا تعلم متى تفارق دنياك فلا شك أن عمركَ قريب ، واقترب الوعد الحق بالنسبة لك .

وكذلك مدة مُكُنتك في قبرك إلى أن تقوم الساعة ستمر عليك كساعة من نهار ، كما قال سبحانه : ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ .. (٤٥)﴾ [يونس]

ولو تنبّه كل منا إلى إخفاء الله لأجله ، لعلم أن في هذا الإخفاء أعظم البيان ، فحين أخفاه ترقبناه في كل طُرْفَةٍ عَيْنٍ ، وتنفّسْ نَفْسٍ ؛ لذلك يقولون : « مَنْ مات قامت قيامته »^(١) ، لان القيامة تعنى الحساب والجزاء على الأعمال ، وَمَنْ مات انقطع عمله ، وطُوِيَتْ صحيفته .

وقوله تعالى : ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. (٩٧)﴾ [الأنبياء] وَعَدَ الله هنا هو القيامة ، وهي تفاجئنا وتأتينا بغتة ؛ لذلك نقول ، في (فَإِذَا) أنها الفجائية ، كما تقول : خرجتُ فإذا أسدٌ بالباب ،

(١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وتماهه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كثره عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم ، الموت للقيامة » .

يعنى : فوجئت به ، وهكذا ساعة تقوم الساعة سوف تُفاجيء الجميع ، لا يدرى أحد ماذا يفعل .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٩٧)
[الانبياء] وشخص البصر يأتى حين ترى شيئاً لا تتوقعه ، ولم تحسب حسابه ، فتتظر مُندهشاً يجمد جفئك الأعلى الذى يتحرك على العين ، فلا تستطيع حتى أن ترمش أو تطرف .

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٩٧)
[إبراهيم]

وإذا أردت أن ترى شخص البصر فانظر إلى شخص يُفاجأ بشيء لم يكن فى باله ، فتراه - بلا شعور وبغريزته التكوينية - شاخص البصر ، لا ينزل جفنه .

ثم يقولون : ﴿ يَسْأَلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا .. ﴾ (٩٧) [الانبياء]

فلم يقتصر الموقف على شخص البصر إنما تتحرك أيضاً أدوات الإدراك فيقول اللسان : (يَا وَيْلَتَا) وهذا نداء للويل أى : جاء وقتك فلم يعد أمامهم إلا أن يقولوا : يا عذاب هذا أوانك فاحضر .

والويل : هو الهلاك السريع ينادونه ، فهل يطلب الإنسان الهلاك ، ويدعو به لنفسه ؟ نقول : نعم ، حين يفعل الإنسان الفعل ويجد عواقبه السيئة ، وتواجهه الحقيقة المرة يميل إلى تعذيب نفسه ، ألا تسمع مثل هؤلاء يقولون : أنا أستحق .. أنا أستاهل الضرب .. إنه لَوَمَ النفس وتأنيبها على ما كان منها ، فهى التى أوقعته فى هذه الورطة .

لذلك يقول سبحانه : ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٩٧) [الزخرف]

فلماذا لا يُؤْتَبُ نفسه ، ويطلب لها العذاب ، وهى التى أردته فى التهلكة ، ففى هذا الموقف تنقلب موازينهم التى اعتادوها فى الدنيا ، فالأصدقاء فى الشر وفى المعصية هم الآن الأعداء .

﴿قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا..﴾ (٩٧) [الانبيا] لم يكن هذا الموقف فى يالنا ، ولم نعمل له حساباً ، والغفلة : أنْ تدرا عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً...

لكن ، أى غفلة هذه والله - عز وجل - يُذَكِّرُنَا بهذا الموقف فى كل وقت من ليل أو نهار ، ألا ترى أنه سبحانه سَمَّى القرآن ذِكْراً لِيُذِيعَ عَنَّا هذه الغفلة ، فكلما غفلتْ ذُكِّرْ ، وهزموا جدك ، وأثار عواطفك .

إذن : المسألة ليست غفلة ؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهم ، فيقولون : ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) [الانبيا] لأنهم تَذَكَّرُوا أن الله تعالى طالما هَزَّ عواطفهم ، وحرك مواجيدهم ناحية الإيمان ، فلم يستجيبوا .

لذلك اعترفوا هنا بظلمهم ، ولم يستطيعوا إنكاره فى مثل هذا الموقف ، فلم يعد الكذب مُجْدِياً ، ولعلهم يلتسمون بصدقهم هذا نوعاً من الرحمة ، ويظنون أن الصدق نافعهم ، لكن هيهات .

وكان الحق سبحانه يحكى عنهم هذه المواجهة حين تقاضتهم القيامة بأهوالها ، فتشخص لها أبصارهم ، ويقول بعضهم ﴿يَوَلَّلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا..﴾ (٩٧) [الانبيا] فيرد عليهم إخوانهم : أى غفلة هذه ، وقد كان الله يُذَكِّرُنَا بالقيامة وبهذا الموقف فى كل وقت ﴿بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٩٧) [الانبيا]

و (بَلَّ) حرف إضراب عن الكلام السابق ، وإثبات للكلام اللاحق ،
وهكذا يَرَا جَعُونَ أَنفُسَهُمْ ، وَيُؤَا جِهَ بعضهم بعضاً ، لكن بعد فوات الأوان .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ ^(١)
جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴾

فالذين اتخذتموهم آلهة من دون الله من الأصنام والأوثان والشمس
والقمر والأشجار سيسبقونكم إلى جهنم لنقطع عليكم أى أمل فى
النجاة ؛ لأنهم حين يرونَّ العذاب ربما تذكروا هؤلاء ، وفكروا فى
اللجوء إليهم والاستنجاد بهم ، لعلهم يُخْرِجونهم من هذا المازق ، وقد
سبق أن قالوا عنهم : ﴿ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ [يونس]
وقالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر]

لذلك ، يجمعهم الله جميعاً فى جهنم ليقطع عنهم الآمال ، ويبدو خجل
المعبود وخيبة العابد ؛ لأنه جاء النارَ فوجد معبوده قد سبقه إليها ..
لكن ، هل هذا الكلام على إطلاقه فقد عبد الكفار الأصنام ، ومنهم مَنْ
عبدوا عيسى عليه السلام ، ومنهم مَنْ عبدوا عُزَيْرًا ، ومنهم مَنْ عبدوا
الملائكة ، فهل سيُجمع هؤلاء أيضاً مع عابديهم فى النار ؟

لو قلنا بهذا الرأى فدخلوهم النار مثلما دخلها إبراهيم ، فجمع الله
له النار والسلامة فى وقت واحد ، ويكون وجودهم لمجرد أن يراهم

(١) قُرِئَ هذا اللفظ فى القرآن ثلاث قراءات :

١ - حصب جهنم : قراءة الجمهور .

٢ - حطب جهنم : قراءة على بن أبى طالب وعائشة .

٣ - حصب جهنم : قراءة ابن عباس . [تفسير القرطبي ٦ / ٤٥٢٤] .

عابدهم ، ويعلموا أنهم لا ينفعونهم ^(١) .

ومعنى ﴿ حَصْبُ جَهَنَّمَ .. ﴾ [الأنبياء] الحصب مثل : الحطب ، وهو كل ما تَوَقَّد به النار أياً كان خشباً أو قَشّاً أو بترولاً أو كهرباء ، وفى آية أخرى : ﴿ وَقُوْدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. ﴾ [التحریم] لذلك فإن النار نفسها تشتاق للكفار ، وتنتظرهم ، وتتلهف عليهم كما يقول تعالى : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ﴾ [ق] ويقول تعالى : ﴿ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴾ [تَكَادُ تَمِيْزُ مِنَ الْغَيْظِ .. (٨)﴾ [الملك]

وقوله تعالى : ﴿ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء] الورد هنا بمعنى : الدخول والمباشرة ، لا كالورد ^(٢) فى الآية الأخرى : ﴿ وَإِنْ تَنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ [مریم]

(١) من ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : لما نزلت ﴿ لَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء] . فقال ابن الزبعرى : ألسنت تزعم يا محمد أن عيسى عبد صالح ، وأن عزيزاً عبد صالح ، وأن الملائكة صالحمون ؟ قال : بلى . قال : فهذه النصراني تعبد عيسى ، وهذه اليهود تعبد عزيزاً ، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة ، فضج أهل مكة وفرحوا ، فنزلت ﴿ إِنْ إِلَهِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ آبَائِهِمْ لَأَعْلَيْنَ ﴾ [الأنبياء] عزيز وعيسى والملائكة . أخرجه أبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى ، قاله السيوطى فى الدر المنثور (٦٧٩/٥) .

(٢) لاختلاف العلماء فى معنى الورد فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ [مریم] على أقوال عدة منها :

- الورد : الدخول ، قاله ابن عباس وخالد بن معدان وابن جريج وغيرهما .
- هو ورد إشراف وإصلاح وقرب ، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو يقرب جهنم ، فيرونها وينظرون إليها فى حالة الحساب ثم ينجى الله الذين اتقوا مما نظروا إليه ، ويصارعهم إلى الجنة .
- الورد : النار إليها فى القبر ، فينجى منها الفائز ، ويصلاها مَنْ قُدِّرَ عليه دخولها ، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله . قال القرطبي فى تفسيره (٤٣١/٦) بعد إيراد هذه الأقوال : « ظاهراً الورد الدخول إلا أنها تكون برداً وسلاماً على المؤمنين ، وينجسون منها سالمين » . ثم قال : « هذا القول يجمع شتات الأقوال ، فإن من وردها ولم تؤذ به بلهبها وحرقها فقد أبعد عنها ونجى منها » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ إِلَهَةً مَّا وَّرَدُّهَا
وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩٩)

لأنهم سيدخلون فيجدون آلهتهم أمامهم ؛ لينقطع أملهم في شفاعتهم التي يظنونها ، كما قال تعالى في شأن فرعون : ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ..﴾ (٩٨) [مرد] فرئيسهم وقتوتهم يتقدمهم ، ويسبقهم إلى النار ، فلو لم يكن أمامهم لظنوا أنه ينقذهم من هذا المأزق . ولو كان هؤلاء آلهة - كما تدعون - ما وردوا النار . ومعنى : ﴿وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩٩) [الأنبياء] لأن المعروف عن النار أنها تأكل ما فيها ، ثم تنتهي ، أما هذه النار فلا نهاية لها ، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ، وهكذا تظل النار متوقدة لا تنطفئ . ومعنى ﴿كُلٌّ ..﴾ (٩٩) [الأنبياء] أى : العابد والمعبود .

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٠٠)

معلوم أن الزفير هو الخارج من عملية التنفس ، فالإنسان يأخذ في الشهيق الأكسجين ، ويخرج في الزفير ثاني أكسيد الكربون ، فنلاحظ أن التعبير هنا اقتصر على الزفير دون الشهيق ؛ لأن الزفير هو الهواء الساخن الخارج ، وليس في النار هواء للشهيق ، فكانه لا شهيق لهم ، أعاذنا الله من العذاب .

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ (١٠٠) [الأنبياء]

وهذه من الآيات التي توقف عندها المستشرقون ، لأن هناك آيات أخرى تثبت لهم في النار سمعاً وكلاماً . كما في قوله سبحانه :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَمُوا لَهُمْ نِغْمًا أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

نعم ، هم يسمعون ، لكن لا يسمعون كلاماً يسرُّ ، إنما يسمعون تبيكيات وتانيبات ، كما في قوله تعالى : ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٥١﴾﴾

بعد أن ذكر سبحانه جزاء الكافرين في النار ذكر المقابل ، وذكر المقابل يوضح المعنى ، اقرأ قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٥٢﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿٥٣﴾﴾

ويقول : ﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .. ﴿٥٢﴾﴾ [التوبة] : لذلك تظل المقارنة حيَّة في الدُّهُن .

ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿٥١﴾﴾ [الأنبياء] الحُسْنَى : مؤنث الاحسن ، تقول : هذا حَسَنٌ وهذه حسنة ، فإن أردت المبالغة تقول : هذا أحسن ، وهذه حُسْنَى . مثل : أكبر وكُبْرَى . ومعنى : ﴿سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ .. ﴿٥١﴾﴾ [الأنبياء] أنهم من أهل الطاعة ، ومن أهل الجنة ، فهكذا حُكِمَ الله لهم ، وقد أخذ الله تعالى جزءاً من خلقه

وقال : « هؤلاء للجنة ولا أبالي ، وهؤلاء للنار ولا أبالي » ^(١) .
ولا تَقُلْ : ما ذنب هؤلاء ؟ لأنه سبحانه حكم بسابق علمه بطاعة
هؤلاء ، ومعصية هؤلاء .
وقوله : ﴿ أُولَئِكَ ^(٢) عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) ﴾ [الانبياء] أى : مبعدون
عن النار .
ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ
أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

حسيس النار : أزيزها ، وما ينبعث منها من أصوات أول
ما تشتعل ﴿ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (١٠٢) ﴾ [الانبياء] فلم يقل
مثلاً : وهم بما اشتهت أنفسهم ، إنما ﴿ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ ..
(١٠٢) ﴾ [الانبياء] كأنهم غارقون فى النعيم ممّا اشتهت أنفسهم ، كان
شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم . وهذا يُشَوِّقُ أهل الخير
والصلاح للجنة ونعيمها ، حتى نعمل لها ، ونُعد العدة لهذا النعيم .

وسبق أن قلنا : إن الإنسان يتعب فى أول حياته ، ويتعلم
صنعة ، أو يأخذ شهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح فى مستقبل
حياته ، وعلى قدر تعبك ومجهودك تكون راحتك ، فكل ثمرة لا بد لها

(١) عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال : « خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه
اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم اللذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم
الحجم فقال للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا أبالي . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى النار
ولا أبالي » أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤١/٦) .

(٢) قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يَمُرُّونَ عَلَى الصَّرَاطِ مَرًّا ، هو أسرع من البرق ، ويبقى
الكفار فيها جثثاً وقال آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين وخرج منهم عزيز والمسيح
كما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس
قاله ابن كثير فى تفسيره (١٩٨/٣) .

من حَرَّثَ ومجهود ، والله عز وجل لا يُضَيِّعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا .
وكنا نرى بعض الفلاحين يقضى يومه فى حقله ، مهمل الثياب ،
رثَّ الهَيْئَةَ ، لا يشغله إلا العمل فى زرعه ، وآخر تراه مُهْنَدِمًا نظيفًا
يجلس على المقهى سعيدًا بهذه الراحة ، وربما يتندر على صاحبه
الذى يُشَقِّى نفسه فى العمل ، حتى إذا ما جاء وقت الحصاد وجد
العامل ثَمَرَةَ تعبهِ ، ولم يجد الكسول غير الحسرة والندم .

إذن : ربك - عز وجل - أعطاك الطاقة والجوارح ، ويريد منك
الحركة ، وفى الحركة بركة ، فلو أن الفلاح جلس يُقَلِّبُ فى أرضه
ويُثِيرُ تربيتها دون أن يزرعها لَعَوَّضَهُ الله وأثمر تعبهِ ، ولو أن يجد
شيئًا فى الأرض ينتفع به مثل خاتم ذهب أو غيره .

وترف الإنسان وراحته بحسب تَعَبِهِ فى بداية حياته ، فالذى يتعب
ويعرق مثلاً عَشْرَ سنين يرتاح طوال عمره ، فإنَّ تعبَ عشرين سنة
يرتاح ويرتاح أولاده من بعده ، وإنَّ تعبَ ثلاثين سنة يرتاح أحفاده
وهكذا .

وتَرَفَ المتعلم يكون بحسب شهادته : فهذا شهادة متوسطة ، وهذا
عُلِّيَّا ، وهذا أخذ الدكتوراة ، ليكون له مركز ومكانة فى مجتمعه .

لكن مهما أَعَدَّ الإنسان لنفسه من نعيم الحياة وترفها فإنه نعيم
بَقْدَرٍ إمكانياته وطاقاته ؛ لذلك ذكرنا أننا حين سافرنا إلى سان
فرانسيסקو رأينا أحد الفنادق الفخمة وقالوا : إن الملك فيصل - رحمه
الله - كان ينزل فيه ، فأردنا أن نتجول فيه ، وفعلًا أخذنا بما فيه من
مظاهر الترف والأبهة وروعة الهندسة ، وكان معى ناس من عُلِّيَّةِ
القوم فقلتُ لهم : هذا ما أَعَدَّهُ العباد للعباد ، فما بالكم بما أَعَدَّهُ رب
العباد للعباد ؟

فإذا ما رأيت أهل النعيم والترف في الدنيا فلا تحقد عليهم ؛ لأن
نعيمهم يُذكرك ويُشوقك لنعيم الآخرة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ وَنَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ^(١)
هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ١٠٢

ذلك لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير مجدود ،
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت ؛ لذلك ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرْعُ الْأَكْبَرُ ..
(١٠٢) ﴾ [الأنبياء] وأى فرع مع هذه النعمة الباقية ؟ أو : لا يحزنهم فرع
القيامة وأهوالها .

وقوله : ﴿ وَنَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٢)
[الأنبياء] فقد صدقكم الله وعده ، وأنجز لكم ما وعدكم به من نعيم
الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا
إِنَّا كَافِعُونَ ﴾ ١٠٤

أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يَوْمَ

(١) قال مجاهد : نتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تفارقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن
أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦٨٢/٥) .

نَطَوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِلْكِتَابِ .. ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] و (يَوْم) : زمن وظرف للأحداث ، فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتكليل ، وما يحدث للمؤمنين من الخلود فى النعيم يتم فى هذا اليوم .

والسجل : هو القرطاس ، والورق الذى نكتب فيه يُسمى سجلاً ؛ ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا ، أى : نكتبه فى ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكتوب .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ..﴾ [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندنا هى الفاعلة فى الأشياء ، ولكن لا نأخذ الطى أنه الطى المعروف ، بل نأخذه فى إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ..﴾ [الشورى]

وقوله تعالى : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ..﴾ [الأنبياء] يدلنا على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلق الاول و ﴿نُعِيدُهُ ..﴾ [١٠٤] [الأنبياء] تدل على وجود خلق ثان .

إذن : فيقوله تعالى فى موضع آخر : ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم] دليل على أن الخلق الاول خلق فى الاسباب وفيه المسبب ، فالحق سبحانه أعطاك فى الدنيا مقومات الحياة من : الشمس والقمر والمطر والارض والماء .... الخ ، وهذه أمور لا تدخل لك فيها ، وكل ما عليك أن تستخدم عقلك الذى خلقه الله فى الترقى بهذه الأشياء والترفع بها .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٧٢١/٥) : « روى مرفوعاً من حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : « تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ قَبِيضَتُهَا وَيَمْدَحُهَا مَدَ الْأَدِيمِ الْعَظَامَى ، لَا تَرَى فِيهَا عَوْجاً وَلَا أَمْتاً ، ثُمَّ يَزْجُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ زَجْرَةً فَإِذَا هُمْ فِي الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِ مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الْأَوَّلَى ، مَنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا فَفِي بَطْنِهَا ، وَمَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا ، نَكَرَهُ الْغَزَنَوِيُّ .

أما فى الخلق الثانى فانت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ بالاسباب التى تعرفها فى الدنيا ؛ لأن الآخرة لا تقوم بالاسباب إنما بالمسبب سبحانه ، وحين ترى فى الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من فعلك لنفسك .

ومهما ارتقت أسباب الترف فى الدنيا ، ومهما تفنن الخلق فى أسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصارى ما عندهم أن تضغط على زر يفتح لك الباب ، أو يحضر لك الطعام أو القهوة ، لكن أنتحدى العالم بما لديه من تقدم وتكنولوجيا أن يقدم لى ما يخطر ببالى من طعام أو شراب ، فأراه أمامى دون أن أتكلم ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل .

فقوله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴾ [١١٤] [الانبيا] فالمعنى ليست مجزدة إعادته كما كان ، إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشئ ببالك فتجده بين يديك ، بل إن المؤمن فى الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلتُ مثل هذا من قبل^(١) فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل مما أكلتُ ، وأهنا مما تذوقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لنوعية التربة والماء والجو المحيط به والمبيدات التى لا يستغنى عنها الزرع هذه الأيام ... إلخ . أما تفاح الآخرة فهو شئ آخر تماماً ، إنه صنعة ربانية وإعداد إلهي .

وكان الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من

(١) هذا قوله تعالى : ﴿ كَمَا رَزَقْنَاهَا مِنْ ثَمَرَةٍ يُذَقُّ قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤَا بِهِ مَثَابَهُ .. ﴾ [البقرة] .

عنايتهم بأنفسهم ؛ لأنه سبحانه أَوَّلَىٰ بنا من أنفسنا ، ولكي نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عز وجل .

ثم يقول تعالى : ﴿وَعَدْنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٠٤) [الأنبياء] أي : لا يُخْرِجُنَا شيءَ عَمَّا وَعَدْنَا بِهِ ، ولا يَخْلِفُنَا أَحَدٌ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ^(١) مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ (١٠٥)

وَالْكِتَابُ : التَّسْجِيلُ ، لكن علم الله أَزْلَى لا يحتاج إلى تسجيل ، إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن ، كما لو أَخَذْتَ من صاحبك قَرْضًا وبينكما ثقة ، ويأمن بعضكم بعضًا ، لكن مع هذا نكتب الْقَرْضَ ونُسْجَلُهُ حتى تطمئن النفس .

ومعنى : ﴿كُتِبْنَا فِي الزُّبُورِ ..﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الزُّبُور : الكتاب الذي أنزل على نبي الله داود ، ومعنى الزُّبُور : الشيء المكتوب ، فَمِنْ أَطْلَقَتْهَا على عمومها تُطْلَقُ على كل كتاب أنزله الله ، ومعنى : ﴿مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ..﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الذِّكْرُ : يُطْلَقُ مرة على القرآن ، ومرة على الكتب السابقة . وما دام الزُّبُور يُطْلَقُ على كل كتاب أنزله الله فلا بُدَّ أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُطْلَقُ الذكر على اللوح المحفوظ ، لأنه ذَكَرَ الذِّكْرَ ، وفيه كل شيء .

فمعنى : ﴿كُتِبْنَا فِي الزُّبُورِ ..﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أي : في الكتب التي

(١) الزُّبُور والكتاب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زُبُور . وقال سعيد بن جبير : الزُّبُور : للتوراة والإنجيل والقرآن . (تفسير القرطبي ٤٥٢٩/٦) .

أُنزِلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَا كَتَبْنَاهُ فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ ، أَوْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي الزَّبُورِ ، لَا أَنْ سَيِّدَنَا دَاوُدَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فَوْقَ مَا أَعْطَى الْآخَرِينَ .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] هذه تدل على أن واحداً أسبق من الآخر ، نقول : القرآن هو كلام الله القديم ، ليس في الكتب السماوية أقدم منه ، والمراد هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] بعدية زُكْرِيَّة ، لا بعدية زَمْنِيَّة .

فما الذي كتبه الله لداود في الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنْ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] كلمة الأرض إذا أُطْلِقَتْ عموماً يُراد بها الكرة الأرضية كلها .

وقد تُقَيَّدُ بوصف معين كما في : ﴿ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ .. ﴾ (٢١) [المائدة] وفي : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ .. ﴾ (٨٠) [يوسف] أى : التى كان بها .
وهنا يقول تعالى : ﴿ أَنْ الْأَرْضَ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أى : الأرض عموماً ﴿ يَرِثُهَا .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أى : تكون حقاً رسمياً لعبادى الصالحين . فأى أرض هذه ؟ أى الأرض التى نحن عليها الآن ؟ أم الأرض المبدلة ؟

ما دُمْنَا نَتَكَلَّمُ عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْأَرْضَ الْمَبْدَلَةَ الْمَعَادَةَ فِي الْآخِرَةِ^(١) ، وَالتَّى يَرِثُهَا عِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، وَالْإِرْثُ هُنَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤٢) [الاعراف]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٥٣٠/٦) : « أحسن ما قيل فيه أنه يُراد بها أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير : لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم . وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما » .

فَعَنْ مَنْ وَرِثُوا هَذِهِ الْأَرْضَ ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعدّ الجنة لتسع كل بني آدم إن آمنوا ، وأعدّ النار لتسع كل بني آدم إن كفروا ، فليس في المسألة زحام على أي حال . فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة ، ودخل أهل النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية فيورثها الله لأهل الجنة ويُقسّمها بينهم ، ويُفسح لهم أماكنهم التي حُرِمَ منها أهل الكفر .

أو نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا^(١) . ويكون المعنى أن الله يُمكن الصالح من الأرض ، الصالح الذي يَعْمُرُها ولو كان كافراً ؛ لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ، حتى وإن كان كافراً ، يقول تعالى ﴿ مَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْيِدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٥) [الشورى]

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل بهم النكبات ، وتنقلب عليهم حضارتهم ، وها نحن نرى نكبات الأمم المرنقية والمتقدمة وما تعانیه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفاً . ففي السويد - مثلاً - وهي من أعلى دول العالم دخلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شذوذ ، وهذه هي المعيشة الضنك التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ﴾ (١٧٤) [طه]

فالضنك لا يعنى فقط الفقر والحاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة .

(١) عن ابن عباس : إنها أرض الأمم الكافرة ، ورثها أمة محمد ﷺ بالفتوح [تفسير القرطبي ٤٥٢٠ / ٦] .

إذن : لا تَقَسُ مستوى التحضُّر بالماديات فحسب ، إنما خُذْ في حُسْبَانِكَ كُلَّ النَوَاحِي الأخرى ، فَمَنْ أَتَقَنَ النَوَاحِي المادية الدنيوية أخذها وترف بها في الدنيا ، أَمَّا الصلاح الدينى والخُلُقَى والقِيَمَى فهو سبيل لترف الدنيا وتعيم الآخرة .

وهكذا تشمل الآية : ﴿ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الصلاح المادى الدنيوى ، والصلاح المعنوى الأخرى ، فإن أخذت الصلاح مُطلقاً بلا إيمان ، فإِنَّكَ ستجد ثمرته إلى حين ، ثم ينقلب عليك ، فإين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة ؟
إن كُلَّ هذه الحضارات مع ما وصلتْ إليه ما أمكنها أن تحتفظ لنفسها بالدوام ، فزالتْ وبادتْ .

يقول تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الفجر]

إنها حضارات راقية دُفِنَتْ تحت أطباق التراب ، لا نعرف حتى أماكنها . أَمَّا إِنْ أَخَذْتَ الصَّلاحَ المعنوى ، الصلاح المنهجى من الله عز وجل فسوف تحوز به الدنيا والآخرة ؛ ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظِّمُها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر أَمَّا رَبُّ البشر فهو الذى يعلم ما يُصلحهم ويُشرِّع لهم ما يُسعدهم .

إن منهج الله وحده هو الذى يأمرنا وينهانا ، ويخبرنا بالحلل والحرام ، وعلينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الامر الممسكين بميزان العدل أن يراقبوا مسألة التنفيذ هذه ، فيُولُّوا مَنْ يَصْلُحُ للمهمة ، ويقوم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

يُشرف وَيُرَاقِب ، يُشجّع العامل ويُعاقب الخامل ، ويضع الرجل المناسب فى مكانه المناسب .

ف عناصر الصلاح فى المجتمع : علماء يُخططون ، وحكام يُنفذون ، ويديرون الامور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة (بالفتح) وهى : اللجام الذى يكبح القرس ويوجّهها .

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « مَنْ وَلَّى أَحَدًا عَلَى جَمَاعَةٍ ، وَفَى النَّاسَ خَيْرَ مَنْهُ لَا يَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ »^(١) .

لماذا ؟ لان ذلك يُشيع الفساد فى الأرض ، ويُثبّط العزائم العالية والهمم القوية حين ترى مَنْ هو أَقَلُّ منك كفاءة يتولّى الامر ، وتُسْتَبْعِد أنت . أما حين تعتدل كِفَّة الميزان فسوف يجتهد كُلُّ مَنْا ليصل إلى مكانه المناسب .

إن : مهمة الحكام وولاية الامر ترقية المجتمع ، فلا نقول لحاكم مثلاً يُعِدُّ لنا طعاماً ، أو يصنع لنا آلة ، فليست هذه مهمته ، ولقد رأينا أحد الأمراء وكان له أرض يزرعها ، يتولاها أحد الموظفين يقولون له (الخولى) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

وفى يوم جاء الأمير لياشر أرضه ويتفقد أحوالها فى صُحْبَةِ الخولى ، وفى أثناء جولتهما بالأرض رأى الخولى قناةً ينساب منها الماء حتى أغرق الزرع فنزل وسدّ القناة بنفسه .

وعندها غضب الأمير وفصله من عمله ! لأنه عمل بيده فى حين أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مَنْ يقوم بمثل هذا العمل .

(١) عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من ولى من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم » أخرجه أحمد فى مسنده (١/١) .

لكن ، لماذا هذه النظرة فى إدارة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إن عملت بيدك فانت واحد ، لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من العمال . ومن هنا جاءت مسألة التخصص فى الأعمال .

وعلى الحاكم وولى الأمر أن يحافظ على منهج الله ، ويتابع تطبيق الناس له ، فيقف أمام أى فساد ، ويأخذ على يد صاحبه ، ويثيب المجتهد العامل ، كما جاء فى قوله تعالى فى قصة ذى القرنين :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۝٨٧ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحَسَنَىٰ وَنُسْقَوْنَ لَهُ مِنۢ مَّاءٍ حَمِيمًا ۝٨٨﴾ [الكهف]

ذلك ، لأن الله تعالى يَزَعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ، لا بُدَّ من قوة تصون صلاح المجتمع ، وتضرب على أيدي المفسدين ، لا بُدَّ من قوة تمنع من يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامى .

لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ..﴾ [الأنفال] لا بُدَّ أن يعلم العدو أن لديك الرادع الذى يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد صلاح المجتمع .

لذلك ، فالنبي ﷺ يقول فى الحديث^(١) إن السهم الذى يُرمى فى سبيل الله ، لكل من شارك فى إعداده ورمى جزء من الثواب ، فالذى قطعه من الشجرة والذى براه ، والذى وضعه فى القوس ورمى به ؛ لأن فى ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ، ولا يفسده أحد .

(١) عن عقبة بن عامر قال قال ﷺ : « إن الله عز وجل يُدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة : صانعه يجتنب فى صنعه الخير ، والمعد به ، والرامي به » أخرجه الدارمى فى سننه (٢٠٤/٢) والترمذى فى سننه (١٦٣٧) ، وابن ماجه فى سننه (٢٨١١) .

والمستولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الامر ، إنما هي مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً من أمور المسلمين ، كما جاء فى الحديث : « كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته : فالأمير الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » ^(١) .

وعلى العامل ألا ينظر إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكن هو رقيباً على نفسه ، والله عز وجل يراقب الجميع ، وقد جاء فى الحديث القدسى « إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم ؟ » .

والمتمامل فى حركة الحياة يجدها متداخلة ، فمثلاً لو أردت بناء بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا .. فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هى عملك الذى تتقنه ، والباقى حركات لغيرك ، فإن أخلصت فيما للناس عندك الأهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فانت أخلصت وأتقنت حركة واحدة ، وأخلص الناس لك فى تسع وتسعين حركة .

واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ، فإن راقبت الله فيما للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ، وكفك مؤنة المراقبة ، فقد يصنع لك الصانع شيئاً ، ويريد أن يغشك فيه فيحول الله بينه وبين

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، وأجيد فى مسنده (٥٤/٢ ، ١١١) ، والبخارى فى صحيحه (٢٤٠٩) .

هذا : ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحي أن يغش أمامه ، أو لا يجد الشيء الذي يغشك به ، أو غير ذلك من الأسباب التي يُسخرها الله لك ، فيتقن لك الصانع صنَّعته ، ولو رَغِمَا عن إرادته .

إذن : إن أردتَ صلاحَ أَمرك فأصلحَ أمورَ الآخرين .

ومن الأساسيات التي تُصلح بها ونِرت الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضلَ لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا مَنْ هو ابنُ الله عز وجل ، وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة ، قال تعالى : ﴿ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .. ﴾ (١٢) [الحجرات]

والإسلام لا يعرف الطبقة إلا في إتقان العمل ، فقيمة كل امرئ ما يُحسنه ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ، وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم ، إنه رجل فرنسي كان نقيباً للعمال ، وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُخل من ميزانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المسؤولية عدلَ عَمَّا كان يطالب به ، فضجَّ العمال ، وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالي الوزير أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فما كان من الرجل إلا أن قال : نعم .. لكنني كنت أجيدُها .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى وَزَعَ المواهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك مُميزاً على غيرك في شيء فلا تغتر به ، وابتحُ فيما مُيزَ به عنك غيرُك ؛ لأننا جميعاً عند الله سواء ، لا يحابي منا أحداً على أحد ، فانت مُميز بعلمك أو قوتك ، وغيرك أيضاً مُميز في سعادته مع أهله أو في أمانته وثقة الناس به ، أو في رضاه بما قسم له أو في مقدرته على نفسه ورضاه بالقليل ، وقد يُميز الواحد منا بالولد الصالح الذي يكون مطواعاً لأبيه ، وقرة عين له .

إن : هذه مسألة مُقدَّرة محسوبة ! لأن ربك سبحانه قَيُّوم عليك ، لا تخفى عليه منك خافية ، وحين يُمَيِّز بعضنا على بعض إنما ليذكّر فينا الغرور والكبرياء ، وينزع من قلوبنا الحقد والغُلّ ، وهكذا يتوازن المجتمع ، ولا يكون التمييز مثار حقد ؛ لأنّ تميّزَ غيرك لصالحك ، وسيعود عليك .

والحق - سبحانه وتعالى - يُحدِّثنا عن يوم القيامة ، وكيف أن الشمس ستدنو من الرؤوس ، ويشتدّ بالناس الكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظلمهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله ، ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان في الدنيا ، فأظلمهم الله في الآخرة .

كما جاء في الحديث الشريف : « سبعة يُظلمهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ^(١) .

نعم ، لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القويم مظلة أمان في الكون ، فاستحقوا مظلة الله في الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم ويرقى إلى القمة ، هذا المجتمع الذي نريده هو مجتمع غنيّه متواضع ، وفقيره كريم شريف ، وشابّه طائع .

يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي : « أحب ثلاثة وحبّي لثلاثة أشدّ - هؤلاء ستة نقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

المتواضع ، وحبّى للغنى المتواضع أشد - لأن عنده أسباب الكبر ومع ذلك يتواضع - وأحب الغنى الكريم وحبّى للفقير الكريم أشد ، وأحب الشيخ الطائع وحبى للشاب الطائع أشد .

« وأكره ثلاثة وكُرّهى لثلاثة أشد : أكره الغنى المتكبر ، وكُرّهى للفقير المتكبر أشد ، وأكره الفقير البخل ، وكُرّهى للغنى البخليل أشد ، وأكره الشاب العاصى وكُرّهى للشيخ العاصى أشد . »

هؤلاء اثنا عشر نوعاً : ستة فى المحبوبة ، وستة فى المكروهية ، وكلما التزمنا بتطبيق هذا المنهج وجدنا مجتمعاً راقياً من الدرجة الاولى .

﴿إِنْ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠٦)

البلاغ : الشيء المهم الذى يجب أن يعلمه الناس ؛ لذلك حين ينشغل الناس بالحرب ، وينتظرون أخبارها تأتئهم على صورة بلاغات ، يقولون : بلاغ رقم واحد ، لأنه أمر مهم .

فقوله تعالى : ﴿إِنْ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ ..﴾ (١٠٦) [الانبيا] أى : أن ما جاء به القرآن هو البلاغ الحق ، والبلاغ الأعلى الذى لم يترك لكم عذراً ، ولا لغفلتكم مجالاً ، ولا لمستدرك أن يستدرك عليه فى شيء . فهو مُنتهى ما يمكن أن أخبركم به .

وهو بلاغ لمن ؟ ﴿لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ (١٠٦) [الانبيا] أى : يتلقون مُراد الله لينفذوه ، سواء أكان أمراً أم نهياً .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)

وما دام ﷺ خاتم الرسل ، وبعثته للناس كافة ، وللزمان كله إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية

محددة ، ولقوم بعينهم ، أما رسالة محمد ﷺ فجاءت رحمة للعالمين جميعاً ؛ لذلك لا بد لها أن تتسع لكل أفضية الحياة التي تعاصرها أنت ، والتي يعاصرها خَلْقُكَ ، وإلى يوم القيامة .

ومعنى : العالمين ، كُلُّ ما سوى الله عز وجل : عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وعالم الإنس ، وعالم الجماد ، وعالم الحيوان ، وعالم النبات . لكن كيف تكون رسالة محمد ﷺ رحمة لهم جميعاً ؟

قالوا : نعم ، رحمة للملائكة ، فجبريل - عليه السلام - كان يخشى العاقبة حتى نزل على محمد قوله تعالى : ﴿ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ (٧٠) [التكوير] فاطمان جبريل عليه السلام وأمن .

ورسول الله ﷺ رحمة للجماد ؛ لأنه أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق . وهو رحمة بالحيوان . وفي الحديث الشريف : « ما من مسلم يزرع زرعاً ، أو يفرس غرساً فيأكل منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة »^(١) .

وحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها ، فلا هي أطعمتها وسقتها ، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض^(٢) .

وحديث الرجل الذي دخل الجنة ؛ لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثرى من شدة العطش ، فنزل الرجل البثر وملاً خُفَّهُ فسقى الكلب ، فشكر الله له وغمر له ، لأنه نزل البثر وليس معه إناء يملأ به الماء ،

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٢٢٠) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٥٥٣) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

(٢) عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى ﷺ قال : « سخط امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خَشَاشِ الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٣/٨) قال ابن حجر فى الفتح (٣٥٧/٦) : « المراد (بخَشَاشِ الأرض) هوام الأرض وحشراتنا من فارة ونحوها » .

فاحتال للامر ، واجتهد ليسقى الكلب^(١) .

وهكذا نالت رحمة الإسلام الحيوان والطير والإنسان ، ففي الدين مبدأ ومنهج يُنظّم كل شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة فى حياة الناس ؛ لذلك فهو رحمة للعالمين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (١٠٧) [الانبياء] يعنى أن كل ما يجيء به الإسلام داخل فى عناصر الرحمة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ
فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

فالوحدانية هى أول رحمة بنا ، أن نكون كلنا سواء ، ليس لنا إلا إله واحد ، هذه من أعظم رحمت الله أن نعبد وحده لا شريك له ، فعبادته تُغنيننا عن عبادة غيره ، ولو كانت آلهة متعددة لأضابتنا الحيرة بين إله يأمر ، وإله ينهى .

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يطلب منا أن نعتز وأن نفخر بهذه الوحدانية ، وبهذه الألوهية ، وفى هذا يقول الشاعر الإسلامى محمد إقبال :

وَالسُّجُودَ الَّذِى تَجْتَوِيهِ مِنْ أَلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَجَاةٌ

(١) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل بها فشرب ، ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ، فنزل البئر فملا خُفَّهُ ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له ، قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجراً ؟ فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر « أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠٠٩) .

فسجودك لله وتعفير وجهك له سبحانه يحميك من السجود
لغيره ، ولولا سجودك لله لَسَجَدْتَ لِكُلِّ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْكَ ، فعليك -
إذن - أَنْ تَعْتَزَّ بِعِبُودِيَّتِكَ اللهُ ؛ لأنها تحميك من العبودية لغيرك من
البشر ، وحتى لا يقول لك شخص أنت عبد ، نعم أنا عبد لكن لستُ
عبدًا لك ، فعبد غيرك حرًّا مثلك .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه مثلاً في هذه المسألة في قوله
تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۖ ﴾ (٧٩) [الزمر]

فهل يستوى عبد لعدة أسياد يتجاذبون في وقت واحد ، وهم مع
ذلك مختلفون بعضهم مع بعض ، وعبد سَلَمًا لسيده واحد ؟

وهكذا ، نحن جميعاً عبيد لله - عز وجل - حين نخضع لا نخضع
إلا له سبحانه ، فلا أخضع لك ولا تخضع أنت لى ؛ لذلك يقولون
« اللى الشرع يقطع صباغه ميخرش دم » لأنه أمر من أعلى ، من
السماء ، لا دَخَلَ لأحد فيه .

لذلك ؛ فالعبودية تُكره حين تكون عبودية للبشر ، لأن عبودية
البشر للبشر يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فيأخذ العبد خير
سيده .

والشاعر^(١) يقول :

حَسَبَ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ   يحتفى بى بِلَا مَوَاعِيدَ رَبِّ
هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ   أَنَا أَلْقَى مَتَى وَأَيْنَ أَحِبُّ

ولك أن تقارن بين مقابلة عظيم من عظماء الدنيا ، ومقابلة ربك
عز وجل . فإن أردت الدخول على أحد هؤلاء لا بد أن تطلب المقابلة ،

(١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .

ويا ترى تقبل أم ترفض ، وإن قبلت فلا تملك من عناصرها شيئا ، فالزمان ، والمكان ، وموضوع الكلام . كلها أمور يحددها غيرك .

أما إن أردتَ مقابلةَ ربك - عز وجل - فما عليك إلا أن تتوضأ وترفع يديك قائلا : الله أكبر بعدها ستكون في معية الله ، وقد اخترتَ أنت الزمان ، والمكان ، وموضوع الحديث ، وإنهاء اللقاء .

ألا ترى كيف امتنَّ الله تعالى على رسوله في رحلة « الإسراء والمعراج » بأن وصفه بالعبودية له سبحانه ، فقال : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .. ﴾ [الإسراء] إذن : جاء قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُرِيتُكُمْ إِلَهَ الْإِنْسَانِ إِلَهًا وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ السَّاعَةِ لَوَافِتٌ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء] ليدلنا : أن دعوة الله لنا إلى عبادة إله واحد ترحمنا من عبوديتنا بعضنا لبعض .

ثم يُرَغِّبُنَا الحق سبحانه في هذه العبودية ، فيقول : ﴿ فَهَلْ أُنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء] كما تحت ولدك المتكاسل أن يكون مثلَ زميله الذي تفوق ، وأخذ المركز الأول ، فتقول له : ألا تذاكر وتجتهد حتى تكون مثله ؟

وهكذا في ﴿ فَهَلْ أُنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء] أى : مسلمون لله : لأن مصلحتكم في الإسلام وعزكم في عبوديتكم لله .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيتْ أَقْرَبُ أَمِ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ [١٨]

(١) أذنه الأمر ، وأذنه به : أعلمه ، وأذنتك بالشيء : أعلمتك . [لسان العرب - مادة : أذن] .

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] يعنى : أعرضوا وانصرفوا ﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] مائة : أذن ومنها الأذان تعنى الإعلام بالشيء ، والأصل فى الإعلام كان فى الأذن بالكلام ، حيث لم يكن عندهم قراءة وكتابة ، فاعتمد الإعلام على الكلام والسمع بالأذن ، فمعنى : ﴿أَذْنُكُمْ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] أعلمتكم وأخبرتكم .

وقوله تعالى : ﴿عَلَى سَوَاءٍ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] يعنى : جاء الإعلام لكم جميعاً لم أخص أحداً دون الآخر ، فأنتم فى الإعلام سواء ، لا يتميز منكم أحد على أحد ؛ لذلك كان النبى ﷺ يحرص على إبلاغ الجميع ، فيقول :

« نَضَرُ اللهَ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتى فَوَعَاها ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبُّ مَبْلُغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(١) وهكذا يشيع الخير ويتداول بين الجميع .

﴿فَقُلْ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ .. (١٠٩)﴾ [الأنبياء] فلم أعلم قوماً دون قوم ، ولم أسمع أذننا دون أذن ، وجعلت من كمال الإيمان أن يخبر السامع من لم يسمع ؛ لأنه لا يؤمن أحكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه .

ثم يُنبِّههم إلى أمر الساعة : ﴿وَأَنْ أَدْرِي أَقْرَبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (١٠٩)﴾ [الأنبياء] فانتبهوا وخذوا بالكم ، واحتاطوا ، فلا أدري لعل الساعة تكون قريباً ، ولعلها تفاجئكم قبل أن أنهى كلامى معكم .

لذلك ؛ لما سألوا أحد الصالحين : فِيمَ أَفْنَيْتَ عَمْرَكَ ؟ قال :

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٣٧/١) والترمذى فى سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه فى سننه (٢٣٢) والحميدى فى مسنده (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه .

« أَفَنُتِ عَمْرِي فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ نَظَرِ اللَّهِ طَرْفَةً عَيْنٍ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي رِزْقًا لَا يَتَجَاوَزُنِي قَدْ ضَمَّنَهُ اللَّهُ لِي فَقَنَعْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَلَيَّ دَيْنًا لَا يُؤَدِيهِ عَنِّي غَيْرِي فَاسْتَقَلْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجَلًا يَبَادِرُنِي فَبَادَرْتُهُ » .

إِذْنُ : فَالْمَرَادُ : اسْتَعْدُوا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ أَنْ تَفَاجِئَكُمْ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ ١١٥

وَمَا بَدَأَ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ، فَمَا يَكُ أَنْ تَتَأَفَّقَ ؛ لِأَنَّا نَنْهَاكَ عَنِ النِّفَاقِ مَعَ الْبَشَرِ ، فَمَنْ بَابُ أَوْلَى أَنْ نَنْهَاكَ عَنِ نِفَاقِ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَعْلَمُ سِرَّكَ كَمَا يَعْلَمُ عِلَانِيَتَكَ ، وَقَصَارَى أَمْرِ الْبَشَرِ أَنْ يُرَاقِبُوا عِلَانِيَتَكَ . لَذَلِكَ ، فَإِنْ كُلُّ احْتِيَاطَاتِ أَهْلِ الْإِجْرَامِ التَّخْفِي عَنْ أَعْيُنِ الدُّوَلَةِ ، وَالْهَرَبِ مِنْ مِرَاقِبَةِ الشَّرِطَةِ ، لَكِنْ كَيْفَ التَّخْفِي عَنْ نَظَرِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ ؟

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ ١١٥ [الْأَنْبِيَاءُ] يُعَلِّمُنَا الْإِدْبَ حَتَّى فِيمَا نَكْتُمُ ، فَالْإِدْبُ فِي الْجَهْرِ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ غَيْبٌ غَيْرُ مُشْهَدٍ ، وَهَبْ أَنْكَ فِي بَيْتِكَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُشْهَدُكَ ، أَمَّا مَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَهُوَ غَيْبٌ عَنْكَ لَا تَعْلَمُهُ ، أَمَّا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فَهُوَ غَيْبٌ يَعْلَمُ كُلَّ مُشْهَدٍ وَكُلَّ غَيْبٍ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَإِنْ أَدْرَى لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ هِينٍ﴾ ١١٦

أى : لعل الإمهال وبقاءكم دون عذاب وتباطؤ الساعة عنكم فتنة واختبار ، يا ترى أتوقفون وتفوزون فى هذا الاختبار ، كما قال سبحانه فى موضع آخر :

﴿ فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٥٥)

[التوبة]

وقال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيُزَادُوا فِي إِثْمِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١٧٨)

[آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [الانبيا] أى : لن يدوم هذا النعيم وهذا المتاع ؛ لأن له مدة موقوتة .

ثم يقول الحق سبحانه فى ختام سورة الانبياء :

﴿ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (١١٢)

قوله تعالى : ﴿ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ [الانبيا] كما دعا بذلك الرسل السابقون : ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ^(١) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ (٨٩)

[الأعراف]

(١) قال قتادة : كانت الانبياء تقول ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. ﴾ [الأعراف] فأمر النبي ﷺ أن يقول : ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ [الانبيا] فكان إذا لقى العدو يقول - وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل - ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. ﴾ [الانبيا] أى : افض به . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤٥٢٢/٦) والسيوطى فى الدر المنثور (٦٨٩/٥) وعزاه لابن أبى حاتم .

(٢) أى : انصرتنا عليهم ، ويجوز أن يكون المعنى : ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عناهم . [القاموس اللغوي ٧٠/٢] .

وهل يحكم الله سبحانه إلا بالحق ؟ قالوا^(١) : الحق سبحانه يُبَيِّنُ
لنا ؛ لأننا عشنا في الدنيا ورأينا كثيراً من الباطل ، فكاننا لأول مرة
نسمع الحكم بالحق .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
(١١٢) ﴾ [الأنبياء] أى : المستعان على ما تُجرمون فيه من نسبتنا إلى
الجنون ، أو إلى السحر .. الخ .

وتلاحظ أن الحق سبحانه في آيات سورة الأنبياء تكلم عن طَيِّ السَّما
كطَيِّ السَّجَل للكتب ، ثم قال ﴿ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ .. (١١١) ﴾ [الأنبياء] ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ (١١١) ﴾ [الأنبياء] ، ثم قال : ﴿ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ .. (١١٢) ﴾ [الأنبياء]
هذا كله لِيُقَرَّبَ لنا مسألة الساعة وقيامها ، ويُعَدَّنَا لاستقبال
« سورة الحج » .

(١) قاله ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير الطبري وابن المنذر ، أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٨٩/٥) قال : لا يحكم الله إلا بالحق ، ولكن إنما يستعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه .

سُورَةُ الْحَجِّ

سورة الحج^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ مِنْ زَلَّةٍ
السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

الخطاب هنا عام للناس جميعاً ، وعادة ما يأتى الخطاب الذى يطلب الإيمان عاماً لكل الناس ، إنما ساعة يطلب تنفيذ حكم شرعى يقول : يا أيها الذين آمنوا .

لذلك يقول هنا : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ مِنْ زَلَّةٍ﴾ [الحج] يريد أن يلفتهم إلى قوة الإيمان . وكلمة ﴿اتَّقُوا رَبَّ كُنْتُمْ مِنْ زَلَّةٍ﴾ [الحج] التقوى : أن تجعل بينك وبين ما أحذرك عنه وقاية ، أى : شيئاً يقيك العذاب الذى لا طاقة لك به .

(١) سورة الحج هى السورة رقم (٢٢) فى ترتيب المصحف الشريف ، وعدد آياتها ٧٨ آية ، وهى سورة مختلطة فيها آيات مدنية ، وآيات مكة ، وهو قول جمهور العلماء . قاله ابن الفرس فى أحكام القرآن فيما نقله عنه السيوطى فى (الإتقان فى علوم القرآن ١/ ٢٢) ورجحه القرطبى أيضاً فى تفسيره (٤٥٢٣/٦) وقال : « وهذا هو الأصح » . قال الخزنى : « هى من أعاجيب السور ، نزلت ليلاً ونهاراً ، وسفراً وحضرًا ، مكة ومنى ، سلمياً وحربياً ، ناسخاً ومنسوخاً ، محكماً ومتشابهاً ، مختلف العدد » . نقله القرطبى فى تفسيره (٤٥٢٣/٦) .

ونلاحظ أن الله تعالى يقول مرة : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. (١٩٤) ﴾ [البقرة] ومرة يقول : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. (٢٤) ﴾ [البقرة] نعم ، لأن المعنى ينتهى إلى شىء واحد . معنى : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ .. (٢٤) ﴾ [البقرة] أى : اجعل بينك وبينها وقاية تحميك منها ، ويكون هذا بفعل الامر وترك النهى . وقوله : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ .. (١٩٤) ﴾ [البقرة] لأن الله تعالى صفات جمال ، وصفات جلال ، صفات الجمال كالرحمن ، والرحيم ، والباسط والستار ، وصفات الجلال كالقهار والجبار وغيرها مما نخاف منه . فاجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ، فليست بك طاقة لقاهرته ، وبطشه سبحانه ، والنار من جنود الله ، ومن مظاهر قهره . فكما نقول : اتق الله نقول : اتق النار . واختار فى هذا الامر صفة الربوبية ، فقال : ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ .. (١) ﴾ [الحج] ولم يقل : اتقوا الله ؛ لأن الرب هو المتولى للرعاية والتربية ، فالذى يُحذرك هو الذى يُحبك ويُعطيك ، وهو الذى خلقك ورباك ورعاك .

فالربوبية عطاء : إيجاد من عدم وإمداد من عدم ، فأولئى بك أن تتقيه ، لأنه قدّم لك الجميل .

أما صفة الالهية فتعنى التكاليف والعبادة بأفعل ولا تفعل ، الله معبود ومطاع فيما أمر وفيما نهى .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) ﴾ [الحج] الزلزلة : هى الحركة العنيفة الشديدة التى تُخرج الأشياء عن ثباتها ، كما لو أردت أن تخلع وتدأ من الأرض ، فعليك أولاً أن تهزّه وتخلخله من مكانه ، حتى تجعل له مجالاً فى الأرض يخرج منه ،

إنما لو حاولت جذبُه بدايةً فسوف تجد مجهوداً ومشقةً في خلعه ، وكذلك يفعل الطبيب في خلع الضرس .

فمعنى الزلزلة : الحركة الشديدة التي تزيل الأشياء عن أماكنها ، والحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه الحركة كثيراً فقال : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجاً ﴾ (٤) وَبُسَّتِ^(١) الْجِبَالُ بَساً (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَ (٦) [الواقعة] ويقول : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) ﴾ [الزلزلة]

فالزلازل هنا ليس زلزالاً كالذي نراه من هزات أرضية تهدم بعض البيوت ، أو حتى تبتلع بعض القرى ، فهذه مجرد آيات كونية تثبت صدق البلاغ عن الله ، وتنبهك إلى الزلازل الكبير في الآخرة ، إنه صورة مصغرة لما سيحدث في الآخرة ، حتى لا نفتخر بسيادتنا في الدنيا فإن السيادة هبة لنا من الله .

وعندما حدث زلزال « أغادير » لاحظوا أن الصيوانات ثارت وهاجت قبل الزلزال بدقائق ، ومنها ما خرج إلى الخلاء ، فأى إعلام هذا ؟ وأى استشعار لديها وهى بهائم فى نظرنا لا تفهم ولا تعي ؟ إن فى ذلك إشارة للإنسان الذى يعتبر نفسه سيد هذا الكون : تنبه ، فلولا أن الله سيذكك لو كزتك هذه البهائم فقصت عليك .

نقول : ليس هذا زلزالاً عاماً ، إنما هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض بوحي من الله ، ويأمر منه سبحانه أن تتزلزل .

(١) بسهُ : فته وجعله أجزاء دقيقة . أى : فثقت تفتتاً شديداً . [القاموس القويم ٦٦/١] .

لذلك وُصف هذا الزلزال بأنه شيء عظيم : ﴿إِنْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج] فحين تقول أنت أيها الإنسان : هذا شيء عظيم فهو عظيم بمقياسك أنت ، أما العظيم هنا فعظيم بمقاييس الحق سبحانه ، فلك أن تتصورَ فظاعة زلزال وصفه الله سبحانه بأنه عظيم .

لقد افتُتحت هذه السورة بزلزلة القيامة ؛ لأن الحق سبحانه سبق أن قال : ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ..﴾ [٩٧] ﴿[الأنبياء] فلا بد أن يعطينا هنا صورة لهذا الوعد ، ونُبذة عما سيحدث فيه ، وصورة مُصَغَّرة تدل على قدرته تعالى على زلزال الآخرة ، وأن الأرض ليس لها قوام بذاتها ، إنما قوامها بأمر الله وقدرته ، فإذا أراد لها أن تزول زالت .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [٧] [الزلزلة]

فَمَا نراه من البراكين ومن الثروات في باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذه الآية ؛ لذلك قال تعالى : ﴿لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ [طه]

وما دام الحق سبحانه يمتنُّ بملكية ما تحت الثرى فلا بد أن تحت الثرى ثروات وأشياء نفيسة ، ونحن الآن نُخرج معظم الثروات من باطن الأرض ، ومعظم الامم الغنية تعتمد على الثروات المدفونة من بترول ومعادن ومناجم وذهب .. إلخ .

وسبق أن ذكرنا أن الحق - سبحانه وتعالى - بعثَ الخيرات في كونه ، وجعل لكل منها وقته المناسب ، فالرزق له ميلاد يظهر فيه : ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [٢١] [المجد]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَبُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ (٢)

والرؤية : قلنا قد تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية ، والشئ الذى نعلمه إما : علم اليقين ، وإما عين اليقين ، وإما حقيقة اليقين . علم اليقين : أنْ يخبر مَنْ تثق به بشئ ، كما تواترت الاخبار عن الرحالة بوجود قارة أسموها فيما بعد أمريكا ، وبها كذا وكذا ، فهذا نسميه « علم يقين » ، فإذا ركبنا الطائرة إلى أمريكا فرأيتها وشاهدت ما بها فهذا « عين اليقين » فإذا نزلت بها وتجولت بين شوارعها ومبانيها فهذا نسميه « حقيقة اليقين » .

لذلك ؛ حين يخبر الله تعالى الكافرين بأن هناك عذاباً فى النار فهذا الإخبار صادق من الله فعلمنا به « علم يقين » ، فإذا رأيناها فهذا « عين اليقين » كما قال سبحانه : ﴿ثُمَّ لَتَرَوْنها عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ (٧)

فإذا ما باشرها أهلها ، وذاقوا حرها ولظاها - وهذا مقصور على أهل النار - فقد علموها حق اليقين ، لذلك يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٩١) ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ (٩٢) ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ (٩٣) ﴿فَنَزَلَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ (٩٤)

(١) أى : تشتغل . قاله قطرب . وقيل : تنسى . وقيل : تلهو . وقيل : تسلى والمعنى مقارب . [تفسير القرطبي ٤٥٣٦/٦] .

وَتَصَلِّيةٌ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) [الواقعة]

ومعنى : ﴿ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ .. ﴾ (٩٤) [الحج] الذهول : هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأته فتنشغل بما رآته عن تادية وظيفتها ، كما يذهل الخادم حين يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً ، فيسقط ما بيده مثلاً ، فالذهول - إذن - سلوك لا إرادى قد يكون ذهولاً عن شيء تفرضه العاطفة ، أو عن شيء تفرضه الغريزة .

العاطفة كالأم التى تذهل عن ولدها ، وعاطفة الامومة تتناسب مع حاجة الولد ، ففي مرحلة الحمل مثلاً تجد الام تحتاط فى مشيتها ، وفى حركاتها ، خوفاً على الجنين فى بطنها ، وهذه العاطفة من الله جعلها فى قلب الام للحفاظ على الوليد ، ولأن تعرض لما يؤذيهِ أو يُؤدى بحياته .

لذلك ، لما سألوا المرأة العربية عن أحب أبنائها ، قالت : الصغير حتى يكبر ، والغائب حتى يعود ، والمريض حتى يُشْفَى ، فحسب الحاجة يعطى الله العاطفة ، فالحامل عاطفتها نحو ولدها قوية ، وهى كذلك فى مرحلة الرضاعة .

فانظر إلى المرضعة ، وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه ، وأى هول هذا الذى يشغلها ، ويُعطّل عندها عاطفة الامومة والحنان وتُعطّل حتى الغريزة .

وقد أعطانا القرآن صورة أخرى فى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) ﴾ [عبس]

ومن عظمة الاسلوب القرآنى أن يذكر هنا الأخ قبل الأب والام ، قالوا : لأن الوالدين قد يُوجدان فى وقت لا يرى أنهما فى حاجة إليه ، ولا هو فى حاجة إليهما لانه كبير ، أما الأخ ففيه طمع المعونة والمساعدة .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مُرْضِعَةٍ .. ﴾ (٧)

والمرضعة تأتي بفتح الضاد وكسرها : مُرْضِعَةٌ بالفتح هي التي من شأنها أن ترضع وصالحة لهذه العملية ، أما مُرْضِعَةٌ بالكسر فهي التي تُرضع فعلاً ، وتضع الآن ثديها فى فم ولدها ، فهي مرضعة . فانظر - إذن - إلى مدى الذهول والانشغال فى مثل هذه الحالة .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا .. ﴾ (٧) [الحج] بعد أن تكلم عن المرضع رُغِي المسألة إلى الحامل ، ومعلوم أن الاستمساك بالحمل غريزة قوية لدى الام حتى فى تكوينها الجسمانى ، فالرحم بمجرد أن تصل إليه البويضة المخصبة ينغلق عليها ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٥)

فإذا ما جاء وقت الميلاد انفتح له بقدره الله ، فهذه - إذن - مسألة غريزية فوق قدرة الام ودون إرادتها . إذن : وَضَعُ هذا الحمل دليل هَوَلٍ كبير وأمر عظيم يحدث .

والحمل نوعان : ثقل تحمله وهو غيرك ، وثقل تحمله فى ذاتك ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَمَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا ﴾ (١٠١) [طه] والحمل (بكسر الحاء) : هو الشيء الثقيل الذى لا يُطيقه ظهرك ، أما الحمل بالفتح فهو : الشيء اليسير تحمله فى نفسك . وفى هذا المعنى يقول الشاعر :

لَيْسَ بِحِمْلٍ مَا أَطْلَقَ الظَّهْرُ مَا الْحِمْلُ إِلَّا مَا وَعَاهُ الصَّدْرُ
أى : أن الشيء الذى تطيق حمله ويقوى عليه ظهرك ليس بحمل ،
إنما الحمل هو الهم الذى يحتويه الصدر .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٢) [الحج]

سكارى : أى يتميلون مضطربين ، مثل السكارى حين تلعب بهم
الخمير ، (وتطوحهم) يميناً وشمالاً ، وتلقى بهم على الأرض ، وكلما
زاد سكرهم وخرجهم عن طبيعتهم كان النوع شديداً !!

وهكذا سيكون الحال فى موقف القيامة لا من سُكْرٍ ولكن من
خوفٍ وهولٍ وفزعٍ ﴿ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ ﴾ (٢) [الحج]

لكن ، من أين يأتى اضطراب الحركة هذا ؟

قالوا : لأن الله تعالى خلق الجوارح ، وخلق فى كل جارحة غريزة
الانضباط والتوازن ، وعلماء التشريح يُحدِّدون فى الجسم أعضاء
ومناطق معينة مسئولة عن حفظ التوازن للجسم ، فإذا ما تأثرت هذه
الغدد والأعضاء يشعر الإنسان بالدوار ، ويفقد توازنه ، كأن تنظر من
مكان مرتفع ، أو تسافر فى البحر مثلاً .

فهذا الاضطراب لا من سُكْرٍ ، ولكن من هولٍ ما يروونه ، فيحدث
لديهم تغييراً فى الغدد والخلايا المسئولة عن التوازن ، فيتميلون ،
كمن اغتالته الخمر .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (٢) [الحج] إنهم لم
يرَوْا العذاب بعد ، إنها مجرد قياس الساعة وأموالها أفقدتهم توازنهم ؛

لأن الذى يَصْدُقُ فى أن القيامة تقوم بهذه الصورة يَصْدُقُ فى أن بعدها عذاباً فى جهنم ، إذن : انتهت المسألة وما كنا نكذب به ، ها هو ماثل أمام أعيننا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ ٢ ﴾

الجدل : هو المحاوره بين اثنين ، يريد كل منهما أن يؤيد رأيه ويدحض رأى الآخر ، ومنه : جدل الخوص أو الحبل أى : فتله واحدة على الأخرى .

ولو تأملت عملية غَزْلِ الصوف أو القطن لوجدته عبارة عن شعيرات قصيرة لا تتجاوز عدة سنتيمترات ، ومع ذلك يصنعون منه حبلاً طويلاً ، لأنهم يداخلون هذه الشعيرات بعضها فى بعض ، بحيث يكون طرف الشعرة فى منتصف الأخرى ، وهكذا يتم فتله وغزله ، فإذا أردت تقوية هذه الفتلة تجدلها مع فتلة أخرى ، وهكذا يكون الجدل فى الأفكار ، فكل صاحب فكرة يحاول أن يُقَوِّى رأيه وحجته ؛ ليدحض حجة الآخرين .

فقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ۝ ٢ ﴾ [الحج]

فكيف يكون الجدل فى الله تعالى ؟

يكون الجدل فى الله وجوداً ، كالملاحد الذى لا يعترف بوجود إله ،

(١) قال ابن مالك فيما أخرجه ابن أبى حاتم : نزلت فى النضر بن الحارث [الدر المنثور للسيوطى ٨/٦] . قال القرطبى فى تفسيره (٤٥٣٧/٦) : « قال أى : النضر بن الحارث : إن الله غير قاهر على إحياء من قد بلى وعاد تراباً » .

أو يكون الجدل في الوجدانية ، كمن يشرك بالله إلهاً آخر ، أو يكون الجدل في إعلام الله بشيء غيبي ، كأمير الساعة الذي يذكره البعض ولا يُصدّقون به ، هذا كله جدل في الله .

وقوله : ﴿بَغْيَرِ عَلِمِ .. (٣)﴾ [الحج] إذن : فالجدل في ذاته مُباح مشروع ، شريطة أن يصدر عن علم وفقه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِئِي هِيَ أَحْسَنُ .. (١٢٥)﴾ [النمل]

فالحق سبحانه لا يمنع الجدل ، لكن يريده بالطريقة الحسنة والاسلوب اللين ، وكما يقولون : النصيح ثقيل ، فلا تجعله جَدَلًا ، ولا ترسله جبلاً ، ولا تُخرج الإنسان مما يالف بما يكره ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. (١٢٥)﴾ [النمل] وقال سبحانه : ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالِئَالِي هِيَ أَحْسَنُ .. (٤٦)﴾ [المنكوت]

لذلك : فالقرآن الكريم يعلم الرسول ﷺ لوّنًا من الجدل في قوله تعالى : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا] فانظر إلى هذا الجدل الراقى والاسلوب العالى : ففى خطابهم يقول : ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا .. (٢٥)﴾ [سبا] وينسب الإجماع إلى نفسه ، وحين يتكلم عن نفسه يقول : ﴿وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبا] ولم يقل هنا : تجرمون لتكون مقابلة بين الحالين . وفى هذا الاسلوب ما فيه من جذب القلوب وتحنيها لتقبل الحق .

ولما اتهموا رسول الله ﷺ بالجنون ردّ عليهم القرآن بالعقل وبالمنطق ، فسألهم : ما الجنون ؟ الجنون أن تصدر الأفعال الحركية عن غير بدائل اختيارية من المخ ، فهل جرّبتم على محمد شيئاً من

هذا ؟ وما هو الخلق ؟ الخلق : استقامة المنهج والسلوك على طريق الكمال والخير ، فهل رأيتم على محمد خلاف هذا ؟

لذلك يقول تعالى في الرد عليهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِئًا وَفَرَادًى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ^(١) مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ .. ﴾ [سبأ] وكيف يكون صاحب هذا الخلق القويم والسلوك المنضبط في الخير مجنوناً ؟

ولما قالوا : كذاب ، جادلهم القرآن : ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس]

لقد أنتهت الرسالة بعد الأربعين ، فهل سمعتم عنه خطيباً أو شاعراً ؟ فهل قال خطبة أو قصيدة تحتفظون بها كما تحتفظون بقصائد شعرائكم ؟

وقالوا : إنها عبقرية كانت عند محمد ، فأى عبقرية هذه التي تتفجر بعد الأربعين ، ولو تأملت العبقريات لوجدتها في العقد الثاني أو الثالث من عمر صاحبها ، فكيف يُوجَل محمد عبقريته إلى الأربعين ، ومن يضمن له الحياة وهو يرى الناس يتساقطون من حوله : أبوه مات قبل أن يُولد ، وأمه ماتت وهو رضيع ، وجده مات وهو ما يزال صغيراً .

وهكذا ، يعطينا القرآن مثلاً للجدل بالحكمة والموعظة الحسنة ، للجدل الصادر عن عِلْم بما تقول ، وإدراك لحقائق الأمور .

(١) أى : تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية ، فيسال بعضكم بعضاً : هل بمحمد من جنون فيصبح بعضكم بعضاً ، فينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ﷺ ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك . [قاله ابن كثير في تفسيره ٥٤٣/٣] .

لذلك ؛ لما ذهب الشَّعْبِيُّ ^(١) لملك الروم قال له الملك : عندكم فى الإسلام أمور لا يُصدِّقها العقل ، فقال الشَّعْبِيُّ : ما الذى فى الإسلام يخالف العقل ؟ قال : تقولون إن فى الجنة طعاماً لا ينفد أبداً ، ونحن نعلم أن كل ما أُخذ منه مرة بعد مرة لا بُدَّ أنْ ينفد . انظر إلى الجدل فى هذه المسألة كيف يكون .

قال الشَّعْبِيُّ : أرايتَ لو أن عندك مصباحاً ، وجاءت الدنيا كلها فقبستُ من ضوئه ، أينقص من ضوء المصباح شيء ؟ هذا - إذن - جدل راقٍ وعلى أعلى مستوى .

ويستمر ملك الروم فيقول : كيف نأكل فى الجنة كُلِّ ما نشتهى دون أنْ نتفوّط أو تكون لنا فضلات ؟ نقول : أرايتم الجنين فى بطن الأم : أينمو أم لا ؟ إنه ينمو يوماً بعد يوم ، وهذا دليل على أنه يتغذى ، فهل له فضلات ؟ لو كان للجنين فضلات ولو تفوّط فى مشيمته لمات ، إذن : يتغذى الجنين غذاءً على قَدَر حاجته نموه ، بحيث لا يتبقى من غذائه شيء .

ثم قال : أين تذهب الأرواح بعد أنْ تفارق الأجساد ؟ أجاب الرجل إجمالاً : تذهب حيث كانت قبل أنْ تحلَّ فيك ، وأمامك المصباح وفيه ضوء ، ثم نفخ المصباح فانطفأ ، فقال له : أين ذهب الضوء ؟

ومن الجدل الذى جاء عن عِلْم ودراية ما حدث من الإمام على رضى الله عنه ، حيث قتل أصحابُ معاوية عمارَ بن ياسر ، فغضب الصحابة فى صفوف معاوية وتذكروا قول رسول الله ﷺ عن عمار :

(١) هو : عامر بن شراحيل الشعبي الحميرى ، أبو عمرو ، راوية من التابعين ، يُضرب المثل بحفظه ، ولد عام ١٩ هـ ، ونشأ ومات فجأة بالكوفة عام ١٠٣ هـ عن ٨٤ عاماً اتصل بعبد الملك بن مروان فكان تلميذه ورسوله إلى ملك الروم ، كان ضئيلاً نحيفاً ، وهو من رجال الحديث الثقات ، وفقهياً وشامراً . [الأعلام للزركلى ٢٥١/٣] .

« تقتله الفئة الباغية »^(١) وأخذوا يتركون جيش معاوية واحداً بعد الآخر ، فذهب عمرو بن العاص إلى معاوية وقال : لقد فشنتُ في الجيش فاشية ، إنْ هي استمرتُ فلن يبقى معنا رجل واحد ، فقال معاوية : وما هي ؟ قال : يقولون : إننا قتلنا عماراً والنبي ﷺ قال عنه : « تقتله الفئة الباغية » .

فاحتار معاوية ثم قال : قُلْ لهم قتله مَنْ أخرجهُ للقتال^(٢) - يعنى : على بن أبى طالب ، فلما بلغ الكلامُ سيدنا علياً ، قال : قولوا لهم : فَمَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ أى : إن كان الأمر كما تقولون فالنبي ﷺ هو قاتل حمزة ؛ لأنه هو الذى أخرجهُ للقتال .

هذا هو الجدل عن علم ، والعلم قد يكون علماً بدهياً وهو العلم الذى تؤمن به ولا تستطيع أن تدلل عليه . أو علماً عقلياً استدلالياً ، وقد يكون العلم بالوحى من الله لا دَخَلَ لأحد فيه ، وسبق أن ضربنا مثلاً للبهديات بالولد الصغير حينما يرى أخاه يجلس بجوار أبيه على المقعد مثلاً ، فيأتى الصغير يريد أن يجلس هو بجوار الأب ، فيحاول أولاً أن يقيم أخاه من المكان فيشدُّه ويجذبه ليخلى له المكان .

وهنا نتساءل : كيف عرف الطفل الصغير أن الصبي لا يسع اثنين ؟ ولا يمكن أن يحلَّ بالمكان شيء إلا إذا خرج ما فيه أولاً ؟

(١) عن أم سلمة - رضى الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال لعمار : « تقتلك الفئة الباغية » أخرجهُ مسلم في صحيحه (٢٩١٦) كتاب الفتن ، والبخارى في صحيحه (٤٤٧) .

(٢) عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو ابن العاص فقال : قُتل عمار . وقد قال رسول الله ﷺ : تقتله الفئة الباغية ، فقام عمرو بن العاص فزعماً يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : قتل عمار . فقال معاوية : قد قتل عمار ، فماذا ؟ قال عمرو : سمعت رسول الله ﷺ يقول : تقتله الفئة الباغية . فقال له معاوية : نحضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله على وأصحابه ، جاءوا به حتى ألقوه بين رماحتنا - أى قال : بين سيوفنا . أخرجهُ أحمد في مسنده (١٩٩/٤) .

هذه أمور لم نعلمها إلا في دراستنا الثانوية ، فعرفنا معنى الحيز وعدم تداخل الأشياء ، هذه المسألة يعرفها الطفل بديهية .

ولو تأملت النظريات الهندسية لوجدت أن كل نظرية تُبنى على نظرية سابقة ، فلو أردت أن تبرهن على النظرية المائة تستخدم النظرية تسعين مثلاً ، وهكذا إلى أن تصل إلى نظرية بديهية لا برهان عليها .

وهكذا تستطيع أن تقول : إن كل شيء علمي في الكون مبني على البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان ، ولا تستطيع أن تضع لها تعريفاً ، فالسماء مثلاً ، يقولون : هي كل ما علاك فأظلك ، فالسقف سماء ، والغيم سماء ، والسحاب سماء ، والسماء سماء ، مع أن السماء لا تحتاج إلى مثل هذا التعريف ؛ لأنك حين تسمع هذه الكلمة (السماء) تعرف معناها بديهية دون تعريف .

وهذه الأمور البديهية لا جدل فيها ؛ لأنها واضحة ، فلو قلت لهذا الطفل : اجلس على أخيك ، فهذا ليس جدلاً ؛ لأنه لا يصح .

أما العلم الاستدلالي فإن تستدل بشيء على شيء ، كأن تدخل بيتك فتجد (عقب سيجارة) مثلاً في (طفاية السجائر) فتسأل : من جاءكم اليوم ؟ ومثل الرجل العربي حين سار في الصحراء ، فوجد على الأرض آثاراً أخف البعير وبعره ، فقال : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير .

أما علم الوحي فيأتي من أعلى ، يلقيه الله سبحانه على من يشاء من عباده .

فعلى المجادل أن يستخدم واحداً من هذه الثلاثة ليجادل به ، فإن جادل بغير علم فهي سفسطة لا طائل من ورائها .

وقد نزلت هذه الآية : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ..﴾ (٢) [الحج] فى النضر بن الحارث ، وكان يجادل عن غير
علم فى الوجود ، وفى الوجدانية ، وفى البعث .. إلخ .

والآية لا تخص النضر وحده ، وإنما تخص كل مَنْ فعل فعله ،
ولَفَّ لَفَّهُ من الجدل ..

ثم يقول تعالى : ﴿وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾ (٣) [الحج] أى : أن
هذا الجدل قد يكون ذاتياً من عنده ، أو بوسوسة الشيطان له بما
يخالف منهج الله ، سواء أكان شيطانَ الإنسان أو شيطانَ الجن .

إذن : فالسيئات والانحرافات والخروج عن منهج الله لا يكون
بوسوسة ، إما من النفس التى لا تنتهى عن مخالفة ، وإما من
الشيطان الذى يُلحُّ عليك إلى أَنْ يُوقِعَ بك فى شِرَاكِهِ .

لكن ، لا نجعل الشيطان (شماعة) نعلق عليها كل سيئاتنا
وخطايانا ، فليست كل الذنوب من الشيطان ، فمن الذنوب ما يكون
من النفس ذاتها ، وسبق أَنْ قُلْنَا : إذا كان الشيطان هو الذى يوسوس
بالشر ، فَمَنْ الذى وسوس له أولاً ؟ وكما قال الشاعر :

* إِبْلِيسُ لَمَّا غَوَى مَنْ كَانَ إِبْلِيسُهُ ؟ *

وَفَرَّقَ بين المعصية من طريق النفس ، والمعصية من طريق
الشيطان ، الشيطان يريدك عاصياً على أى وجه من الوجوه ، أمَّا
النفس فتريدك عاصياً من وجه واحد لا تحيد عنه ، فإذا صرفتها
إلى غيره لا تنصرف وتأتبى عليك ، إلاَّ أَنْ تُوقِعَ فى هذا الشيء
بالبذات .

وهذا بخلاف الشيطان إذا تابيت عليه ولم تطعه في معصية صرفك إلى معصية أخرى ، أياً كانت ، المهم أن تعصى ، وهكذا يمكنك أن تفرق بين المعصية من نفسك ، أو من الشيطان .

ولما سئل أحد العلماء : كيف أعرف : أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قال : هذه مسألة ليست عند العلماء إنما عندك أنت ، قال : كيف ؟ قال : انظر في نفسك ، فإن كان الذى يأخذ منك الصدقة أحب إليك ممن يعطيك هدية ، فاعلم أنك من أهل الآخرة ، وإن كانت الهدية أحب إليك من الصدقة فانت من أهل الدنيا .

ذلك لأن الإنسان يحب من عمر له ما يحب ، فالذى يعطيك يعمر لك الدنيا التى تحبها فانت تحبه ، وكذلك الذى يأخذ منك يعمر لك الآخرة التى تحبها فانت تحبه . فهذه مسألة لا تدخل للشيطان فيها .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ [لقمان]

فهذه الآية تجمل أنواع العلم الثلاثة التى تحدثنا عنها : فالعلم يُراد به البديهيات ، والهدى أى : الاستدلال ، والكتاب المنير يُراد به ما جاء وحياً من الله ، وبهذه الثلاثة يجب أن يكون الجدل وبالتى هى أحسن .

ومعنى : ﴿ مُرِيدٍ ﴾ [الحج] من مَرَدَّ أو مَرَدَّ يَمُرِدُّ كُنْثَرٌ يَنْثُرُ ، والمرود : العتوُّ وبلوغ الغاية من الفساد ، ومنها مارد ومريد ومتمرد ، والمارد : هو المستعلى أعلى منك .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا شَاءَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلَّغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّنَوِّقُ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

قوله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ .. ﴿٥﴾﴾ [الحج]

الريب : الشك . فالمعنى : إِن كُنتُمْ شَاكِّينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَعْثِ ، فإليكم الدليل على صدقه ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ .. ﴿٥﴾﴾ [الحج] أى : الخلق الاول ، وهو آدم عليه السلام ، أما جمهرة الناس بعد آدم فخلقوا من (نطفة) حية من إنسان حى .

(١) النطفة : الماء الصافى ، وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذى يُخْلَقُ منه الولد .
 العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يَمْلِكُ بما يمسُّه . والمضغة : القطعة من اللحم تُمَضِّغُ لئلا يفسد . ومخلقة : أى مضغة مشككة ومصورة على هيئة طفل . وغير مخلقة : أى غير مشككة ، أى غير تامة التصوير [التاموس القويم للقرآن الكريم] .
 (٢) هو : الهرم والخرف حتى لا يمقل . [تفسير القرطبي ٤٥٤٤ / ٦]

والمتتبع لآيات القرآن يجد الحق - سبحانه وتعالى - يقول مرة
 فى خَلْق الإنسان : ﴿مِنْ تُرَابٍ ۝٥٠﴾ [الحج] ، ومرة ﴿مِنْ مَّاءٍ ۝٦٠﴾
 [الطارق] ، و ﴿مِنْ طِينٍ ۝٧٤﴾ [الأنعام] ، و ﴿مِنْ حَمَإٍ^(١)
 مُّسْتَوٍ ۝٧٦﴾ [الحجر] ، و ﴿مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝٨٤﴾ [الرحمن] وهذه
 التى دعتُ المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآن ، يقولون :
 من أى هذه الأشياء خُلِقْتُمْ ؟

وهذا الاعتراض ناشئ من عدم فهم لغة القرآن ، فالتراب والماء
 والطين والحما المسنون والصلصال ، كلها مراحل متعددة للشيء
 الواحد ، فإذا وضعت الماء على التراب صار طيناً ، فإن تركت الطين
 حتى يتخمر ، ويتداخل بعضه فى بعض حتى لا تستطيع أن تميز
 عنصراً فيه عن الآخر ، وهذا عندما يعطَنُ وتتغير رائحته يكون هو
 الحما المسنون ، فإن جَفَّ فهو صلصال كالفخار ، ومنه خلق الله
 الإنسان وصوره ، ونفخ فيه من روحه ، إذن : هذه مراحل للشيء
 الواحد ، ومرور الشيء بمراحل مختلفة لا يُغيّره .

ثم تكلم سبحانه عن الخَلْق الثانى بعد آدم عليه السلام ، وهم
 ذريته ، فقال : ﴿ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ۝٥٠﴾ [الحج] والنطفة فى الأصل هى
 قطرة الماء العذب ، كما جاء فى قول الشاعر :

بَقَايَا نِطَافٍ أودَعَ الغيمُ صَفْوَهَا   مُثْقَلَةً الأرجاءُ زُرْقُ الجَوَانِبِ

ولا تظهر زُرْقَةُ الماء إلا إذا كان صافياً لا يشوبه شيء ، وكذلك
 النطفة هى خلاصة الخلاصة ، لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية

(١) الحما والحَمَاءُ : الطين الأسود . والمسنون : المصبوب فى قالب إنسانى أو مصور بصورة
 إنسان أو طين كالْفَخَّارِ صالح للتصوير والصلل . [القاموس القويم ٣٣١/١] .

الاحتراق ، وعملية الايض أى : الهدم والبناء بصفة مستمرة ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم : فالبول ، والفاائط ، والعرق ، والدموع ، وصَمَغُ الأذن ، كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء ، وينقلها إلى الدم .

ومن هذه الخلاصة يُستخلص منى الإنسان الذى تؤخذ منه النطفة ، فهو - إذن - خلاصة الخلاصة فى الإنسان ، ومنه يحدث الحمل ، ويتكوّن الجنين ، وكان الخالق - عز وجل - قد صَفَّاهُ هذه التصفية ونَقَّاهُ كل هذا النقاء ؛ لأنها ستكون أصلًا لأكرم مخلوقاته ، وهو الإنسان .

وهذه النطفة لا تنزل من الإنسان إلا فى عملية الجماع ، وهى أَلْبُ متعة فى وجود الإنسان الحى ، لماذا ؟ لو تأملتَ متعة الإنسان ولذاته الأخرى مثل : لذة الدُّوق ، أو الشم ، أو الملمس ، فهى لذاتٌ معروفة محددة بحاسة معينة من حواس الإنسان ، أمّا هذه اللذة المصاحبة لنزول المنى أثناء هذه العملية الجنسية فهى لذة شاملة يهتز لها الجسم كله ، ولا تستطيع أن تُحدّد فيها منطقة الإحساس ، بل كل ذرة من ذرات الجسم تحسها .

لذلك أمرنا ربنا - عز وجل - أن نغتسل بعد هذه العملية ؛ لأنها شغلت كل ذرة من ذرات تكوينك ، وربما - عند العارفين بالله - لا تغفل عن الله تعالى إلا فى هذه اللحظة ؛ لذلك كان الأمر بالاعتسال بعدها ، هذا قول العلماء .

أما أهل المعرفة عن الله وأهل الشطح وأهل الفيوضات فيقولون :

سُورَةُ الْحَجِّ

١٧٠٥

إن الله خلق آدم من طين ، وجعل نَسْلَهُ من هذه النطفة الحية التي وضعها في حواء ، ثم أتى منها كل الخلق بعده ، فكان في كل واحد منا ذرة من أبيه آدم ؛ لأنه لو طرأ على هذه الذرة موت ما كان نَسْلٌ بعد آدم ، فهذه الذرة موجودة فيك في النطفة التي تلقىها ويأتى منها ولدك ، وهى أصفى شئ فيك ؛ لأنها الذرة التي شهدت الخلق الأول خَلَقَ أبوك آدم عليه السلام .

وقد قَرَّبنا هذه المسألة وقلنا : لو أنك أخذت سنتيمتراً من مادة ملونة ، ووضعت في قارورة ماء ، ثم أخذت ترج القارورة حتى اختلط الماء بالمادة الملونة فإن كل قطرة من الماء بها ذرة من هذه المادة ، وهكذا لو ألقيت القارورة في برميل .. الخ .

إذن : فكل إنسان منا فيه ذرة من أبيه آدم عليه السلام ، هذه الذرة شهدت خَلَقَ آدم ، وشهدت العهد الأول الذى أخذه الله على عباده فى قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ .. (١٧٢) ﴾ [الاعراف]

لذلك : يُسَمَّى الله تعالى إرسال الرسل بعثاً فيقول : ﴿ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً (٤١) ﴾ [الفرقان] بعثه : كأنه كان موجوداً وله أصل فى رسالة مباشرة من الله حين أخذ العهد على عباده ، وهم فى ظُهور آدم عليه السلام ، كما يخاطب الرسول بقوله : ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١) ﴾ [الغاشية] أى : مُذَكِّرٌ بالعهد القديم الذى أخذه على أنفسنا .

لذلك اقرأ الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا .. (١٧٢) ﴾ [الاعراف]

هذا فى مرحلة الذَّرُّ قيل أنْ يأتى الهوى فى النفوس ﴿أَنْ تَقُولُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (١٧٣) [الاعراف]

إذن : بعث الله الرسل لتذكّر بالعهد الاول ، حتى لا تحدث الغفلة ،
وحتى تقيم على الناس الحجة .

ثم يقول تعالى : ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۖ﴾ (٥٠) [الحج] سَمَّيْتُ النطفة
علقة ؛ لأنها تعلق بالرحم ، يقول تعالى فى آية أخرى : ﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً
مِنْ مَنِئى يُمْنِ﴾ (٧٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٧٨) [القيامة]

فالمنى هو السائل الذى يحمل النطفة ، وهى الخلاصة التى يتكوّن
منها الجنين ، والعلقة هنا هى البويضة المخصبة ، فبعد أن كان
للبويضة تعلق بالأم ، وللحيوان المنوى (النطفة) تعلق بالاب ،
اجتمعاً فى تعلق جديد والتقىا ليتشبّثا بجدار الرحم ، وكان فيها ذاتية
تجعلها تعلق بنفسها ، يُسمونها (زيجوت) .

ومنها قولهم : فلان هذا مثل العلقه إذا كان ملازماً لك .

بعد ذلك تتحول العلقه إلى مضغة ﴿ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ۖ﴾ (٥١) [الحج]
والمضغة : هى قطعة لحم صغيرة قدر ما يُمضغ من الطعام ، وهو
خليط من عدة أشياء ، كما لو أكلت مثلاً قطعة لحم مع ملعقة خضار
مع ملعقة أرز ، وبالمضغ يتحوّل هذا إلى خليط ، ذلك لأن جسم
الإنسان لا يتكوّن من عنصر واحد ، بل من ستة عشر عنصراً .

هذه المضغة ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ۖ﴾ (٥٢) [الحج] معنى مخلقة
يعنى : يظهر عليها هيكل الجسم ، وتتشكّل على صورته ، فهذه

للرأس ، وهذه للذراع ، وهذه للرجل وهكذا ، يعنى تَخَلَّقَتْ على هيئة الإنسان .

أما غير المخلَّقة ، فقد عرفنا مؤخراً أنها الخلايا التى تُعَوِّض الجسم وتُرَفِّعه إذا أصابه عَطَبٌ فهى بمثابة (احتياطى) لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم وترميمها ، كما يحدث مثلاً فى حالة الجُرْح فإن تركته لطبيعة الجسم يندمل شيئاً فشيئاً ، دون أن يترك أثراً .

نرى هذا فى أولاد الفلاحين ، حين يُجرح الواحد منهم ، أو تظهر عنده بعض الدمامل ، فيتركونها لمقاومة الجسم الطبيعية ، وبعد فترة تتلاشى هذه الدمامل دون أن تترك أثراً على الإطلاق ؛ لأنهم تركوا الجسم للصيدلية الربانية .

أما إذا تدخلنا فى الجُرْح بمواد كيميائية أو خياطة أو خلافه فلا بد أن يترك أثراً ، فترى مكانه لامعاً ؛ لأن هذه المواد أتلقت مسام الجسم ؛ لذلك نجد مثل هذه الأماكن من الجسم قد تغيرت ، ويميل الإنسان إلى حَكِّها (وهرشها) ؛ لأن هذه المسام كانت تُخْرِج بعض فضلات الجسم على هيئة عرق ، فلما انسدت هذه المسام سببت هذه الظاهرة . هذا كله لأننا تدخلنا فى الطبيعة التى خلقها الله .

إنن : فمعنى ﴿وَعَبْرٌ مُّخَلَّقَةٌ .. ٥﴾ [الحج] هى الصيدلية التى تُعَوِّض وتُعِيد بناء ما تلف من جسم الإنسان .

ثم يقول سبحانه : ﴿لَبَّيْنَاكُمْ وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ٥﴾ [الحج] أى : نُؤَضِّج لكم كل ما يتعلق بهذه المسألة ﴿وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ .. ٥﴾ [الحج] وهى المضغَّة التى قُدِّر لها أن تكون جنيناً يكتمل إلى أن يولد ؛ لذلك قال : ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ٥﴾ [الحج] أو نسقطه ميتاً قبل ولادته .

فَإِنْ قُلْتَ : وما الحكمة من خَلْقِهِ وتصويره ، إِنْ كَانَ قد قُدِّرَ له أَنْ يَمُوتَ جَنِينًا ؟ نقول : لنعرف أن الموت أمر مُطْلَق لا رَابِطَ له ولا سَنَ ، فالموت يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه ، ففي أَىِّ وَقْتٍ يَنْتَهِي الاجل .

وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا .. (٥)﴾ [الحج] قال : ﴿نُخْرِجُكُمْ .. (٥)﴾ [الحج] بصيغة الجمع ولم يَقُلْ : أطفالاً إنما ﴿طِفْلًا .. (٥)﴾ [الحج] بصيغة المفرد ، لماذا ؟ قالوا : فى اللفظة الفاظ يستوى فيها المفرد والجمع ، فطفل هنا بمعنى أطفال ، وقد وردت أطفال فى موضع آخر فى قوله سبحانه : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ^(١) .. (٦٩)﴾ [النور]

وكما تقول : هذا رجل عَدْلٌ ، ورجال عَدْلٌ . وفى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يتكلم عن الأصنام فيقول : ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي .. (٧٧)﴾ [الشعراء] ولم يَقُلْ : أعداء . وحينما تكلم عن ضيفه قال : ﴿هَؤُلَاءِ ضِيفِي .. (٦٨)﴾ [الحجر] ولم يقل : ضيوفى ، إذن : المفرد هنا يُؤَدِّى معنى الجمع .

ثم يقول سبحانه : ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ .. (٥)﴾ [الحج] وهكذا ، ينقلنا السياق من الطفولة إلى المرحلة النهائية من عمر الإنسان ، وسبق أن تحدثنا عن مراحل عمر الإنسان ، وأنه يمر بمرحلة الرُّشْد : رُشْدُ البنية حين يصبح قادراً على إجابته مثله ، ورُشْدُ العقل حين يصبح قادراً على التصرف السليم ، ويحسن الاختيار بين البدائل .

ثم تأتى مرحلة الأشد : ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. (١٥)﴾ [الاحقاف] يعنى : نضج نَضْجًا من حوادث الحياة أيضاً .

(١) حلم الصبى يطعم كُفًا : بلغ مبلغ الرجال . [القاموس القويم ١/ ١٦٩] .

سُورَةُ الْحَجِّ

٩٧٠٩

ثم يقول تعالى : ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَكَّلُ وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ .. (٥)﴾ [الحج] وأردل العمر يعني رديئه ، حين تظهر على الإنسان علامات الخَوَرِ والضعف ﴿لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا .. (٥)﴾ [الحج] لأنه ينسى ، وعندها يعرف أن صحته وقوته وسلطانه ليست ذاتية فيه ، إنما موهوبة له من الله .

وإذا بلغ الرجل أَرْدَلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطفولة تدريجياً ، فيحتاج لمن يأخذ بيده ليقوم أو ليمشى ، كما تأخذ بيد الطفل الصغير ، فإذا تكلم يتهته ويتلعثم كالطفل الذي يتعلم الكلام .. وهكذا في جميع شئونه .

لذلك يقولون : الزواج المبكر أقرب طريق لإنجاب (والد) يعول في طفولة شيخوختك ، ولم يقل : ولداً ؛ لأنه سيقوم معك فيما بعد بدور الوالد ، يقولون : لحق والده يعني سنهما متقارب .

لكن ، لماذا يُردُّ بعضنا إلى أَرْدَلِ العمر دون بعض ؟ الحق سبحانه جعلها نماذج حتى لا نقول : يا ليت أعمارنا تطول ؛ لأن أعمار الجميع لو طالت إلى أَرْدَلِ العمر لأصبح الأمر صعباً علينا ، فمن رحمة الله بنا أن خلق الموت .

ثم يقول تعالى : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥)﴾ [الحج]

أي : كما كان خلق الإنسان من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ، ثم أخرجه طفلاً ، وبلغ أشده ، ومنهم من مات ، ومنهم من يُردُّ إلى أَرْدَلِ العمر ، كذلك الحال في الأرض : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً .. (٥)﴾ [الحج]

هامة : ساكنة ، ومنه قولنا للولد كثير الحركة : اهدم ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ .. ﴾ (٥) [الحج] أى : تحركت ذراتها بالنبات بعد سكونها .

والاهتزاز : تحرك ما كنت تظنه ثابتاً ، وليس ما كان ثابتاً فى الواقع ؛ لأن لكل كائن حركة فى ذاته ، حتى قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذراتها ، لكن ليس لديك من وسائل الإدراك ما تدرك به هذه الحركة . ولو تأملت المغناطيس لادركت هذه الحركة بين ذراته ، فحينئذ تلك القضيب الممغنط وتُمرره على قضيب آخر غير مُمغنط فى اتجاه واحد ، فإنه يكتسب منه المغناطيسية ، وتمرير المغناطيس فى اتجاه واحد معناه تعديل للذرات لتحمل شحنة واحدة سالبة أو موجبة ، فإن اختلف اتجاه ذلك فإن الذرات أيضاً تختلف .

إذن : فى الحديد - رمز الصلابة والجمود - حركة وحياة تناسبه ، وإن خيل إليك أنه أصم جامد فى ظاهره .

لذلك نقول ﴿ هَامِدَةٌ .. ﴾ (٥) [الحج] يعنى : ساكنة فى رأى العلم ، حيث لا نبات فيها ثم ﴿ اهْتَزَّتْ .. ﴾ (٥) [الحج] يعنى : زادت وربت وتحركت لإخراج النبات ، إنما هى فى الحقيقة لم تكن ساكنة مطلقاً ؛ لأن فيها حركة ذاتية بين ذراتها .

ومعنى : ﴿ وَرَبَّتْ .. ﴾ (٥) [الحج] أى : زادت عن حجمها ، كما تزيد حبة الفول مثلاً حين توضع فى الماء ، وتأخذ حظها من الرطوبة ، وكذلك فى جميع البقول ، وهذه الزيادة فى حجم الحبة هى التى تقلقها إلى فلفتين فى عملية الإنبات ، ويخرج منها زبान يتجه إلى أعلى فيكون الساق الذى يبحث عن الهواء ، وإلى أسفل فيكون الجذر الذى يبحث عن الماء . وتظل هاتان الفلفتان مصدر غذاء للنبته حتى

تقوى ، وتستطيع أن تمتصَّ غذاءها من التربة ، فإذا أدَّتْ هاتان الفلفتان مهمتهما فى تغذية النبتة تحولتا إلى ورقتين ، وهما أول ورقتين فى تكوين النبتة .

كذلك ، نلاحظ فى تغذية النبات أنه لا يأخذ كُلُّ غذائه من التربة ، إنما يتغذى بنسبة ربما ٩٠ بالمائة من غذائه من الهواء ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا نظرتَ إلى إصيص به زرع ، فسوف تجد ما نقص من التربة كمية لا تُذكر بالنسبة لحجم النبات الذى خرج منها .

وحين تتأمل جذر النبات تجد فيه آية من آيات الله ، فالجذر يمتد إلى أن يصل إلى الرطوبة أو الماء ، حتى إذا وصل إلى مصدر غذائه توقّف ، ولك أن تنظر مثلاً إلى (كوز الحلبة) فسوف تجد الجذور غير متساوية فى الطول ، بحسب بُعد الحبة عن مصدر الرطوبة .

﴿وَرَبَّ ۞﴾ [الحج] اى : زادت وانتفشت ، كما يحدث فى العجين حين تضع فيه الخميرة ﴿وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞﴾ [الحج]

هذه صورة حيّة واقعية نلاحظها جميعاً عياناً : الأرض تكون جرداء ساكنة ، لا حركة فيها ، فإذا ما نزل عليها الماء تغيرت وتحركت ذراتها وتشققت عن النبات ، ولو حتى بالمطر الصناعى ، كما كنا نرى فى عرفة مثلاً ينزل عليها المطر الصناعى فيخضر الوادى ، لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان لعدم موالاة الماء ، ولو واليتَ عليها بالماء لصارت غابات وأحراشاً وبساتين كالتى نراها فى أوروبا .

والمطر لا يحتاج أن تُسَوَّى له الأرض ؛ لأنه يسقى المرتفع

والمنخفض على السواء ، على خلاف الأرض التى تسقيها أنت لا بد
أن تُسويها للماء حتى يصل إليها جميعاً .

فإذا أنزل الله تعالى المطر على الأرض الجدداء الجرداء تراها
تتفتق بالنبات ، فمن أين جاءت هذه البذور ؟ وكيف لم يُصبها
العطب ، وهى فى الأرض طوال هذه الفترات ؟ الأرض هى التى
تحفظها من العطب إلى أن تجد البيئة المناسبة للأنبات ، وهذا النبات
الذى يخرج من الأرض دون تدخل الإنسان يسمونه (عذى) .

أما عن نقل هذه البذور فى الصحراء وفى الوديان ، فهى تنتقل
برأسطة الريح ، أو فى روث الحيوانات .

ومعنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝٥ ﴾ [الحج] الزوج : البعض يظن
الزوج يعنى الاثنين ، إنما الزوج كلمة مفردة تدل على واحد مفرد معه
مثله من جنسه ، ففى قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٤٥ ﴾ [النجم] فكل منهما زوج ، وكما نقول : زوج أحذية يعنى فردة
حذاء معها فردة أخرى مثلها ، ومثلها كلمة توأم يعنى مولود معه مثله
فكل واحد منهما يسمى (توأم) وهما معاً (توأمان) ولا نقول :
هما توأم .

وهنا مظهر من مظاهر دقة الأداء القرآنى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۝٥ ﴾ [الحج] لأن كل المخلوقات ، سواء أكانت جماداً أو نباتاً أو
حيواناً ، لا بد فيه من ذكر وأنثى ، هذه الزوجية قال الله فيها :
﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ۝٤٩ ﴾ [الذاريات] حتى فى الجماد الذى
تظنه جماداً لا حركة فيه ، يتكون من زوجين : سالب وموجب فى
الكهرباء ، وفى الذرة ، وفى المغناطيس ، فكل شئ يعطى أعلى منه ،
فلا بد فيه من زوجين .

122

115t

21

91

0547859

طبعته مطابع دار اخبار اليوم

٢٥٠